

भारतीय संस्कृति के मूलाधार

संकाशाक

अज्ञास्थान एज्युकेशनल स्टोर

दाऊजी रोड , नीकानेर (राज)

भारतीय संस्कृति के मूलाधार

॥ डॉ० स्वर्णलता अग्रवाल ॥

प्रकाशक राजस्थान एज्युकेशनल स्टोर
दाऊजी रोड, बीकानेर-३३४ ००१

मूल्य ' चालीस रुपये
प्रथम संस्करण : अक्टूबर १९८५

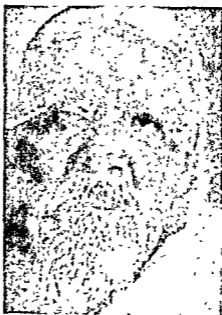
BHARTIYA SANSKRITI KE MOOLADHAR

by

Dr Swarnalata Agrawal

Rs 40 00

मुद्रक : पवन प्रिंटर्स, शाहदरा, दिल्ली-३२

सादर समर्पित
प्ररणा के स्रोत योगीराज महर्षि अरविन्द को

—स्वर्णलता अप्पवाल

आमुख

भारत की संस्कृति सदा से जीवन के आधारभूत आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक, सदाचार सवर्णी, बलात्मक, आर्थिक, राजनैतिक एवं भौतिक मूल्यों की जननी रही है। प्राचीन काल के सतों ने जीवन के सार को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के समन्वय में एक व्यापक जीवनदृष्टि से देखने का प्रयास किया था। उन्होंने जीवन के सदाचार सवर्णी नैतिक, भौतिक, भावात्मक और आध्यात्मिक तत्त्वों की परिकल्पना की थी।

अनेक विद्वानों ने भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर बहुत कुछ लिखा है। प्रस्तुत प्रकाशन में एक अनुभवी और विदुषी शिक्षाविद् के परिपक्व विचार हैं। मेरा उनसे कई वर्षों का परिचय है, विशेषकर इसलिए कि वे स्वामी शिवानन्दजी महाराज की अनुयायिनी रही हैं।

डॉ० स्वर्णलता का सपूर्ण जीवन शिक्षा से सवद्ध रहा है और वे राजस्थान के कई कॉलेजों की प्रधानाचार्या रही हैं। वे अक्सर मुझसे भारतीय युवकों के जीवन में भारतीय मूल्यों की स्थापना के विषय में चर्चा करती रहती थीं। इस प्रकाशन में जीवन के मूलभूत मूल्यों की काफी चर्चा है। स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों के लिए यह पुस्तक उन मूल्यों का अच्छा परिचय देगी।

द द्विवार्डन लाइफ सोसायटी
ऋषिकेश

— स्वामी कृष्णानन्द

प्राक्कथन

कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय सस्कृति के मूल स्वर आत्मतत्त्व को जन-चेतना में लाने के लिए यह आवश्यक है कि आदिकाल से लेकर अब तक विभिन्न क्षेत्रों में हुई भारतीय सस्कृति की उपलब्धियों के क्रमिक विकास का पर्यवेक्षण करके उनका सार्वभौमिक मूल आधार खोजा जाए। इस सशस्त अध्ययन में हम देखेंगे कि कला एवं विज्ञान की विभिन्न विधाओं, मनोविज्ञान, ज्योतिष और खगोल विद्या, राजनीतिशास्त्र एवं अर्थशास्त्र, साहित्य, संगीत और नाटक, आयु-विज्ञान और गणितशास्त्र के क्षेत्रों में अनुसंधान, प्रभाव और धरम विकास का अध्ययन करने वाले अखिल विश्व विद्वानों के मन में भारतीय सस्कृति आधार-शिला रूप में खड़ी महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती पायी जाती है।

भारतीय सस्कृति का मूल वेदों और उपनिषदों में है जो इस देश के युग-द्रष्टा ऋषियों-महर्षियों की अनुभूति का परिणाम है और उन्हीं की वाणी का प्रतिफल प्राचीन सस्कृत साहित्य के रूप में उपलब्ध होता है। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में इन ऋषियों की वाणी मुखरित होकर मानव-समाज के व्यावहारिक जीवन के लिए नीति-बोध प्रस्तुत करती है। इन प्राचीन भारतीय ग्रन्थों के कुछ विधि निषेध भले ही आज के युग को मान्य न हो, परन्तु भारतीय मूल दृष्टि के अनेक तत्त्व इन ग्रन्थों में मिलते हैं जो आज भी हमारे राष्ट्रीय तथा व्यावहारिक जीवन के लिए महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। हिन्दू सस्कृति इस देश की सबसे प्रधान और व्यापक सस्कृति है। भारतीय सस्कृति को समग्रतया हिन्दू सस्कृति में समीकृत किया जा सकता है। यहाँ अनेक विदेशी जातियाँ (यूनानी, शक, हूण, पठान और मुगल, पुर्तगाली, फासीसी तथा अंग्रेज) आयीं, यहाँ बसने का प्रयत्न किया और बहुत-सी इस देश में बस भी गयीं। उन सभी की प्रधान सस्कृति की विशेषताओं को भारतीयों ने आत्मसात् कर लिया और उन सांस्कृतिक विविधताओं से समन्वित हुईं। यह विशाल भारतीय सस्कृति विश्व की सस्कृतियों में अपना उच्चतम स्थान रखती है। राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है कि 'जो जाति केवल देना ही जानती है, लेना कुछ नहीं, उसकी सस्कृति का एक न एक दिन दिवाला निकल जाता है। इसके विपरीत आदान-प्रदान वाली सस्कृति जो है उसमें सदा ही स्वच्छ जल सहाराता रहता है और कमल के फूल खिलते रहते हैं। कूप-मण्डूकता और दुनिया से उठकर अलग बैठने

का भाव सभ्यता को ने डूबता है। जब भी दो जातियाँ मिलती हैं, उनके सम्पर्क या सघर्ष से जीवन की एक नयी धारा फूट निकलती है जिगका प्रभाव दोनों पर पड़ता है।" आदात प्रदान की प्रक्रिया सभ्यता की जान है और इसी के सहारे वह अपने को जिन्दा रखती है। भारत देश और भारतीय जाति इस दृष्टि से मगार में सबसे महान् है क्योंकि यहाँ की सामाजिक सभ्यता में अधिक से अधिक जातियों की सभ्यताएँ पची हुई हैं।

यद्यपि सभ्यता के कुछ क्षेत्रों में धर्मगत भेद महत्वपूर्ण नहीं होते परन्तु भारतीय सभ्यता में उक्त सभी अनेक जातियों तथा उनसे विभिन्न धर्मों से सम्बन्धित सांस्कृतिक धारणाओं का समावेश हो। के कारण हिन्दू सभ्यता को यहाँ की प्रतिनिधि सभ्यता कहा जा सकता है।

बौद्ध तथा जैन धर्मों में अवश्य निर्वाण या मुक्ति और साधना व सम्बन्ध में नया चिन्तन किया, किन्तु सामाजिक गृहस्थजना के लिए किसी नयी क्रांतिकारी व्यवस्था का निर्माण नहीं किया। इस्लाम तथा ईसाई धर्मों में भी यहाँ सभ्यता के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक मूजनात्मक कार्य नहीं किया। इस्लाम ने जहाँ हमारी कला और कुछ हद तक साहित्य को प्रभावित किया वहाँ दर्शन के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियाँ नहीं, मुसलमान शासकों ने हमारी राजनीतिक तथा शासन सम्बन्धी विद्याओं पर अपना प्रभाव अवश्य डाला। अंग्रेजों ने भारत विरासत काल में यूरोप का कुछ प्रभाव जीवन सम्बन्धी आदर्शों पर भी आया और भा रहा है। परन्तु यह हिन्दू-व्यवस्था एक सभ्यता का अग बनेकर ही प्रभावित करता रहा है।

मानव जीवन के अनेक पहलुओं का जितना विविध व व्यापक चित्र हिन्दू आ के साहित्य में मिलता रहा है, उतना किसी दूसरी जाति या धर्म के साहित्य में नहीं।

रामायण और महाभारत जैसे जातीय महाकाव्यों तथा वासिदास, भारवि, भास तथा भवभूति आदि की श्रेणी के महाकवि और नाटककारों के साहित्य से हिन्दू सभ्यता का अध्ययन करने पर उन सब विशेषताओं का ज्ञान हो सकता है जो भारतीय सभ्यता के अनुसार मानव व्यक्तित्व को विभिन्न रूपों में उत्कर्ष प्रदान करती हैं। प्रत्येक वर्ग के नर-नारियों के सांस्कृतिक उत्कर्ष और उसके मापदण्डों को समझने के लिए श्रेष्ठ स्रोत हमारा तथाकथित लौकिक साहित्य है। लोक-जीवन से सम्बद्ध सौन्दर्य-बोध तथा नैतिक आदर्शों के विषय में अन्य धर्म एक जातियाँ भी बहुत कुछ हिन्दू सभ्यता से ही प्रभावित रही।" राजनीतिक क्षेत्र में

१. सभ्यता के चार अध्याय।

२. भारतीय सभ्यता—डॉ० देवराज, पृ० ३६।

भी भारतीयों ने विश्व को प्रभावित किया बिना नहीं छोड़ा है। उत्तर-पश्चिम में अफगानिस्तान, दक्षिण में लका, पूर्व में पर्मा, हिन्दचीन और जावा आदि पर भारत का स्पष्ट प्रभाव दर्शनीय है। उद्योग क्षेत्र में यह प्रसिद्ध ही है कि प्राचीन भारत के व्यापारी रोम तक के बाजारों में अपना माल बेचते थे। प्राचीन भारतीय साहित्य सदैव सभ्य जातियों को प्रभावित करता रहा है। भारतीय लोक-जीवन की कहानियाँ और कालिदास के 'शाकुन्तल' आदि नाटकों की ख्याति व प्रभाव भारत तक ही सीमित नहीं रहा, विश्व की कई भाषाओं में इनका अनुवाद भी हो चुका है। भारतीय उपनिषदों एवं दर्शन न कुछ इस्लामी तथा यूरोपीय विचारकों को भी प्रेरित किया। अरबों में लिखन की भारतीय पद्धति ही आधुनिक गणितशास्त्र की प्रगति का आधार है, यह तथ्य सर्वविदित है। कौतूहल एवं जिज्ञासा मानव स्वभाव की स्वतः प्रेरित विभूति है, जिसकी तुष्टि के लिए ही विश्व में पृथ्वीतल पर महान खोजें और अनुसंधान हुए हैं। चिन्तनशील मानव सदैव यह जानने को इच्छुक रहता है—क्यों? कैसे? क्यों हो रहा है? कब होगा? वह केवल आँख से प्रत्यक्ष देखने वाली चीजों और घटनाओं से ही सन्तुष्ट नहीं होता बल्कि ईश्वर की सृष्टि के अप्रत्यक्ष रहस्यों को भी जानने की मानव-मन में उत्कण्ठा रहती है और उनकी जानकारी प्राप्त करके उसे जो तृप्ति मिलती है उससे वह आनन्दविभोर हो उठता है।

इस अनुसंधान के सामान्यतः दो रूप हैं—बाह्य जगत् एवं अन्तर्जगत्। पारश्चात्य देशों में मानवबुद्धि सृष्टि के बाह्य रूप के अध्ययन में रत होकर आश्चर्यजनक वैज्ञानिक खोज करने में समर्थ हुई, जिसके फलस्वरूप न केवल हमारे जीवन-यापन हेतु लौकिक सुविधाएँ उपलब्ध हुई हैं और चन्द्रमा के उद्गम-स्थान तक पहुँचने में मानव समर्थ हो गया है, परन्तु भारतीय मनीषा का चिन्तन मूल में आन्तरिक रहा जिसने आध्यात्मिक शक्ति से ईश्वरीय सृष्टि में व्याप्त ग्रह-नक्षत्रों की गतिविधियों का अध्ययन करके ज्योतिषशास्त्र को जन्म दिया और मानव जीवन के शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक अध्ययन ने योगशास्त्र की उद्भावना की, जिसमें मनुष्य को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के उपायों की खोज के साथ सृष्टि के मूल परम तत्त्व ईश्वर (ब्रह्म) अर्थात् आत्मतत्त्व से याग स्थापित करने के भी उपाय और साधनाएँ हैं।

मनुष्य का महत्त्वपूर्ण इतिहास उसकी सभ्यता और सस्कृति का इतिहास है। हमारे देश में दार्शनिक जिज्ञासा और आध्यात्मिक साधना का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है, और दार्शनिक आस्थाएँ किसी सस्कृति की नींव का निर्माण करती हैं। भारतीय सस्कृति की एकता मुख्यतः आध्यात्मिक दृष्टि तथा साधना की एकता है, किन्तु केवल धर्म और दर्शन पर यहाँ की सस्कृति समाप्त नहीं हो जाती, भारतीय धर्म और सस्कृति में गृहस्थाश्रम को श्रेष्ठ तीनों आश्रमों का आधार

बताया है। गृहस्थाश्रम में उपासित अर्थ से धर्म और कर्तव्यनिष्ठा के बल पर ही ब्रह्मचर्य तथा वानप्रस्थ जीवन का पालन होता है और उसी से सन्यस्त जीवन में मिक्षावृत्ति का निर्वाह होता है। सन्यासी के आजीवन सचित किये ज्ञान का नाम भी गृहस्थाश्रम के सदस्य उठाता है। महर्षि अरविन्द ने लिखा है कि यह सिद्ध हो चुका है कि विज्ञान में आधुनिक युग से पूर्व भारत सभी देशों से आगे था और यूरोप तक ग्रीक के समान ही प्रारम्भिक भौतिक विज्ञान में भारत ऋणी है। आगे लिखत है कि विशेषकर गणित, ज्योतिषशास्त्र, नक्षत्र विज्ञान तथा रसायनशास्त्र में जो प्राचीन विज्ञान के प्रमुख तत्व हैं, भारत ने बहुत खोज की है। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि तथा प्रतिभा के बल से कुछ वैज्ञानिक विचारों और खोजों का पूर्व ज्ञान प्राप्त किया, जिसे यूरोप ने बहुत देर में खोजा।

प्राचीन ऋषियों का लक्ष्य केवल परमेश्वर को जानना ही नहीं था बल्कि जगत् और जीवन को जानना तथा ज्ञान के द्वारा उन्हें वह सुविज्ञात रूप दे देना जिसके साथ मनुष्य की तर्कबुद्धि और इच्छाशक्ति एक निश्चित रूपरेखा के साथ ज्ञानपूर्ण एवं व्यवस्था के आधार पर व्यवहार कर सके।

शास्त्र का अर्थ था प्रणालीबद्ध शिक्षा एवं विज्ञान। जीवन के प्रत्येक विभाग, कार्यकलाप की प्रत्येक शाखा और ज्ञान के प्रत्येक विषय का अपना शास्त्र होता था। इसका उद्देश्य था कि जीवन से संबंधित प्रत्येक विषय को ऐसी सैद्धान्तिक और व्यावहारिक परिपाटी में परिणत कर दिया जाए जो पूर्ण अनुभव और अतर्जानमूलक तार्किक एवं परीक्षात्मक विश्लेषण पर आधारित हो, जिससे मनुष्य इन्हे जीवन के लिए समुचित उपयोग हेतु जान सके और फिर यथार्थ ज्ञानमूलक सुनिश्चितता के साथ कार्य कर सके।

इसी अर्थ में गीता अपनी गहनआध्यात्मिक शिक्षा को अत्यन्त गुह्य विज्ञान—'गुह्य कर्मशास्त्र' का नाम देने में समर्थ हुई है।

गणितशास्त्र का आधार शून्य अंक की खोज, नक्षत्र विज्ञान की उत्पत्ति एवं फलादेश रूप में ज्योतिष की आश्चर्यजनक उपलब्धियाँ प्राप्त ऋषियों के दृष्टिकोण के प्रमाण हैं।

भारतीय ऋषियों ने अन्तःचेतना से प्राचीन विज्ञान के मुख्य अंगों—गणित, ज्योतिष व रसायन में सम्यक् रूप से खोज की और सिद्धान्त स्थिर किये। तर्क या परीक्षण के बल पर कुछ वैज्ञानिक विचारों और आविष्कारों की भविष्यवाणी की जिन पर यूरोप पहले-पहल बहुत देर बाद पहुँचा और विद्वान इन विधाओं को एक सुदृढ़ आधार पर प्रतिष्ठित कर सके।'

प्राचीन भारतीयों ने सभ्यता व सस्कृति के क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ

प्राप्त कीं। इस परिवेश में हमें देखना है कि उनकी दृष्टि में वे कौन जीवन-मूल्य थे जो व्यक्तिगत एवं जातीय महत्ता का उपादान समझे जाते थे। भारतीय सस्कृति का अध्ययन एवं व्याख्या यहाँ के दर्शनो के आधार पर होती रही है, जो वस्तुतः किसी भी सस्कृति का मूलाधार होते हैं परन्तु उस अध्ययन में लौकिक जीवन के सौन्दर्य और संरक्षण की प्रायः उपेक्षा-सी रही है। सस्कृति के उस पक्ष की व्याख्या प्रचुरता से होती रही है जिसका सम्बन्ध भोज साधना से है। यही कारण है कि अनेक विदेशी विद्वानों ने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि भारतीय सस्कृति मूलतः निवृत्तिभूलाक तथा परलोकपरायण है। आधुनिक सभ्यता के रंग में रंगा हुआ आज का भारतीय युवा वर्ग भी इस प्रकार की धारणाएँ बनाकर भारतीय सस्कृति के यथार्थ स्वरूप को पहचानने-समझने से वंचित रह जाता है, परन्तु वह एकपक्षीय अध्ययन का फल है। वस्तुतः भारतीय राष्ट्र तथा सस्कृति का ऐतिहासिक महत्त्व सर्वमान्य तथ्य है। उसने विश्व की सस्कृति तथा सभ्यता को अग्रसर करने में महत्त्वपूर्ण योग दिया है।

इसी उद्देश्य से भारतीय सस्कृति का यह अध्ययन प्रस्तुत करने की प्रेरणा मिली जिससे विभिन्न स्रोतों में हुई सांस्कृतिक प्रगति के मूल को भारत के ही वैदिक काल में पाकर वैज्ञानिक चमत्कारों की खोज में महामहिम भारतीय सस्कृति की आध्यात्मिक निधि के स्वरूप को भूला हुआ आधुनिक समाज अपनी अक्षुण्ण आत्म-शक्ति को पहचानने के साथ सस्कृति के व्यावहारिक पक्ष को हृदयगत कर सके।

प्रेरणा के स्रोत थे शिवानन्द आश्रम, ऋषिकेश के महासचिव परम विचारक एवं शिक्षाशास्त्री स्वामी कृष्णानन्दजी महाराज।

अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त मर्दिधि योगी अरविन्द की रचना 'Foundations of Indian Culture' को आधार बनाकर स्वामीजी ने मार्गदर्शन किया। यह अध्ययन प्रस्तुत करने में मैं स्वयं अस्पन्त गौरवास्पद अनुभव करती हूँ। पूज्य स्वामीजी ने इस सुष्ठु रचना के लिए 'आमुख' लिखकर इसे बहुमूल्य बना दिया है। उनके प्रति मैं विनीत भाव से नतमस्तक हूँ। जिन विद्वानों की कृतियों से अपनी अध्ययन-अवधि में लाभ उठाया है, उनके प्रति आभार प्रकट करना भी मेरा नैतिक कर्तव्य है।

विभिन्न विषयक विद्वानों से व्यक्तिगत परामर्श द्वारा जानकारी प्राप्त की, वे भी मेरी कृतज्ञता के पात्र हैं। उनमें प्रमुख हैं— ज्योतिषशास्त्र के परम विद्वान श्री रामप्रसाद सहल, श्रयोमविद्या के ज्ञाता श्री रजनीकान्त शर्मा, चिकित्सा-शास्त्र के अनुभवी प० नुरेशचन्द्र पाठक आपुर्वेदाचार्य, डॉ० सर्वकृष्ण गुप्त तथा श्रीमती डॉ० विनादिनी गुप्ता (पू० एस० ए०), विज्ञान एवं शिल्प में निष्णात श्री प्रदीप शाह, मि० हरीश अग्रवाल और इलेक्ट्रोनिक्स की विशेषज्ञा श्रीमती शिरोमणि गोपल और श्री प्रदीप गुप्ता।

योगी अरविन्द ने भारतीय संस्कृति के योगदान का अोजपूर्ण वर्णन अपनी महान् कृति 'फाउण्डेशन ऑफ इंडियन कल्चर' में किया है, जिसका मूल उन्होंने आदिग्रन्थ वेदों में पाया। आशा है इस पुस्तक द्वारा इस तथ्य का उद्घाटन हमारे नवोदित राष्ट्र के जन-मानस में चेतना जागृत करने में सहायक होगा, हमारी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणास्पद तथा उपादेय होगा। वे उन सभी गुणों से सम्पन्न होने के लिए प्रयत्नशील बनेंगे जिनके बल पर आज भी भारतीय संस्कृति अखिल विश्व में सम्माननीय पद पर आसीन है। उन गुणों के पुनरावर्तन से ही भारत फिर से अपनी सोयी हुई समृद्धि को प्राप्त कर आगे बढ़ सकता है।

प्रकाशक की ओर से

इस पुस्तक की लेखिका डॉ० स्वर्णलता अग्रवाल से हिन्दी भाषा के जानकार भलो-भाति परिचित हैं। शिक्षा जगत् में उनका अपना एक विशेष स्थान है। लगभग तीन दर्जन पुस्तकों की रचना करने के अतिरिक्त उन्होंने कई सामाजिक व शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना व सफल संचालन किया है। उत्तरी राजस्थान में उनके द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाओं में हजारों बालक-बालिकाएँ जानाजान कर रही हैं।

उन्होंने एक सामान्य बालिका की तरह अपना जीवन प्रारंभ किया। अपनी कठोर श्रम-साधना, दृढ़ सफलशक्ति, शिक्षा के प्रति लगाव, सबको साथ लेकर चलने की कला, ईश्वर में अटूट आस्था, सबके प्रति भलाई की भावना आदि कुछ ऐसे गुण हैं जिनके सहारे वे आगे बढ़ती गईं।

1) स्वामी विवेकानन्द, स्वामी शिवानन्द, महात्मा गांधी और सत विनोबा जैसे महापुरुषों के साहित्य ने आपको बहुत अधिक प्रभावित किया। इस साहित्य के अध्ययनसे आपकी कार्यशैली नैतिकता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता के विचारों से ओतप्रोत हो गई। आपने देश की नयी पीढ़ी को भी इसी प्रकार के साहित्य से साभान्वित करने का निर्णय कर लिया।

अध्यापन के क्षेत्र में कार्य करते-करते वे एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रिंसिपल के पद पर पहुँच गईं। आप राजस्थान विश्वविद्यालय की सीनेट, एकेडेमिक कौंसिल, बोर्ड ऑफ स्टडीज आदि की सदस्या भी रही। आप २२ वर्षों तक भारत स्काउट्स एव गाइड्स संघठन से संबन्धित रही और स्टेट कमिश्नर के रूप में रिटायर हुईं। राष्ट्रीय बचत योजना बोर्ड, भारत सेवक समाज, राष्ट्रीय विकास योजना तथा राष्ट्रीय सैनिक प्रशिक्षण योजना जैसे संघठनों को आपका सक्रिय योगदान मिलता रहा।

आप द्वारा स्थापित और संचालित शैक्षणिक और सामाजिक संस्थाओं के छात्र-छात्राओं, शिक्षकों, कर्मचारियों और सहयोगियों द्वारा आप 'माताजी' के नाम से पुकारी जाती हैं। सचमुच आपसे उनको मा-सा स्नेह मिलता है। निर्धन और पिछड़ी जाति की छात्राओं और महिलाओं के लिए तो वे जन्म-दायिनि मा की तरह ही हैं। परन्तु इतने सब कामों में व्यस्त रहकर भी उन्होंने साहित्य-सृजन का प्रेरक कार्य भी चालू रखा है। सत्यम् शिवम् सुन्दरम् का बोध और

रसाभ्वादन कराने वाली आपकी पुस्तकें बड़े चाव से पढ़ी जाती हैं। आपकी पुस्तकें अनेक स्थानों से प्रकाशित हुई हैं और कई पुस्तकें मुद्रणाधीन हैं।

'भारतीय सस्कृति के मूलाधार' नामक इस पुस्तक के प्रकाशन का अवसर श्रेष्ठ माताजी ने हमें दिया है, मैं इसके लिए उनका आभारी हूँ। इससे पूर्व मैं अपने व्यावसायिक गुरु स्व० (मास्टरजी) श्री विशम्भरदयाल अग्रवाल (संस्थापक अग्रवाल साहित्य सदन, धीमगानगर) का आभार प्रकट करना जरूरी समझता हूँ। मास्टरजी स्वनिर्मित पुरुषार्थ के धनी थे। उन्होंने अपने जीवनकाल में अनेक युवकों को स्वावलंबी जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरणा और हर प्रकार का सहयोग दिया। मेरे पर उनकी बहुत वृत्ता थी। आज उनके सुपुत्र मास्टरजी द्वारा संस्थापित प्रतिष्ठानों का कुशलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रकाशन और मुद्रण-कार्य में मार्गदर्शन के लिए भ० पराग प्रकाशन, दिल्ली के भागीदार श्री श्रीकृष्ण का भी आभारी हूँ।

पुस्तक की साज-सज्जा और मुद्रण में शायद किसी प्रकार की भूल विश पाठकों के ध्यान में आ सकती है। इस सम्बन्ध में रचनारमक सुझावों का सादर स्वागत होगा।

राजस्थान एज्युकेशनल स्टोर
बीकानेर-३३४ ००१

—श्रीगोपाल आचार्य

अनुक्रम

संस्कृति की परिभाषा	१७
राजनीति, अर्थशास्त्र एवं सामाजिक व्यवस्था	२४
साहित्य, मर्मोक्त और नाटक	४०
विभिन्न कलाएँ	५४
मनोविज्ञान	६५
ज्योतिष एवं खगोल विद्या	७५
विज्ञान एवं शिल्पतन्त्र	८०
आयुर्विज्ञान	८४
शिक्षा का स्वरूप	९३
उपसंहार	११०
सन्दर्भ-ग्रन्थ	११४

भारतीय संस्कृति के मूलाधार

संस्कृति की परिभाषा

ज्ञान और कर्म दोनों के प्रकाश की सशक्त सस्कृति है। 'सस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, सस्कृति के बिना जन की कल्पना बबध मात्र है।' जीवन के बिटप का पुष्प सस्कृति है। जीवन के विकास की युक्ति ही सस्कृति के रूप में प्रकट होती है।

सस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जीवन का सौंदर्य और यश सन्निहित है। विचारको एवं साहित्यको ने विविध रूपों में सस्कृति की परिभाषा की है, परन्तु शान्दिक भाषा में सस्कृति की पूर्ण रूपेण परिभाषा करना दुर्लभ है। वह तो एक इतना सूक्ष्म मानव जीवन का आंतरिक तत्त्व है जो जन्मजात सस्वारों से बीज रूप में आकर मानव विकास के साथ शिक्षा, दीक्षा, चतुर्दिक वातावरण और परम्परागत आचार-विचार, खानदान एवं सामाजिक प्रथाओं से अपना पूर्ण स्वरूप सम्हालता है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा है, 'सस्कृति जीवन का पर्याय ही नहीं वह तो जीवन की कुञ्जी है।'

सस्कृति मानवीय व्यक्तित्व की यह विशेषता है जो उस व्यक्तित्व को एक विशिष्ट अर्थ में महत्त्वपूर्ण बनाती है। सास्कृतिक विशेषताएँ मनुष्य की बुद्धि एवं स्वभाव की विशेषताएँ होती हैं, जिनका अनिवार्य सबध जीवन-मूल्यों से होता है, चाहे वे स्वयं में मूल्यवान् ही अथवा उच्चतर मूल्यों के उत्पादन का साधन। इसी मानवीय व्यक्तित्व की विशेषताओं का सामूहिक रूप किसी देश या जाति की सस्कृति का स्वरूप धारण कर लेती है। सस्कृति एक चेतन धर्म है, जिसे अनुभूति द्वारा पूर्ण रूपेण हृदयगम किया जा सकता है। सस्कृति मात्र बाह्य रूप या क्रिया नहीं, वह मनुष्य के आन्तरिक गुणों का समूह है। सस्कृति का आधार जीवन-मूल्यों में है। तत्त्वदर्शी महान् सत श्री स्वामी ईश्वरानन्द गिरि ने बताया है 'सस्कृति का आधार अन्य व्यक्ति और पदार्थों के साथ 'स्व' को जोड़ने की कला में है। उसमें जितनी सूक्ष्मता, व्यापकता, विशदता, गहन अर्थवत्ता, अखण्डता एवं रसमयता का आपादन होता है वह सस्कृति उतनी ही श्रेष्ठ मानी जाती है। 'व्यष्टि समष्टि के लाने वाले से ही सस्कृति पद का सृजन होता है।'

सस्कृति एक प्रेरक शक्ति है, वही हमारे सामाजिक व्यवहार और त्रिया-कलापो को रूप देती है। साहित्यिक रचना एवं विभिन्न कलाओं का जन्म हमारी आन्तरिक सस्कृति से ही होता है। किसी देश या जाति के विकास अथवा पतन का आधार उसकी सस्कृति है। सस्कृति के अध्ययन से हमें विदित होता है कि हम अपनी मूढम वृत्तियों का कितना विकास कर पाये हैं।

सस्कृति मानव की आत्मोन्नति का मापदण्ड भी है और साधन भी।

सस्कृति एक चेतन प्रवाह है, सारे समूह को लेकर वह चसती रहती है, स्व नहीं सबती, गतिमत्ता सस्कृति का प्राण है। सस्कृति प्रवाह अपने में आपतित प्रत्येक व्यक्ति को गतिमान बनाता है। अतः व्यक्ति का विकास तीन स्तरों में होता है अपने आप में, समाज में और विश्व में।

सस्कृति और सभ्यता

सस्कृति अनुभूतिजन्य ज्ञान अथवा सस्कार है जबकि सभ्यता बुद्धिजन्य ज्ञान पर आधारित बाह्य आचरण है। अनुभूतिजन्य ज्ञान चित्तवृत्तियों का स्वतः प्रकटित प्रकाश होने के कारण नित्य होता है और वही हमारे सस्कारों का निर्माण करता है। तभी कहा जाता है कि 'जन्मजात सस्कार अमिट होते हैं।'

'बाल सस्कार अमाज्यो' आदि। सभ्यता देश और काल के वातावरण से निर्मित हुई तदनुसार बाना बनाकर बदलती रहती है।

अंग्रेजी भाषा में सस्कृति और सभ्यता का विभ्लेषण इस प्रकार किया गया है—

"Civilization (सभ्यता) is an expression of flesh while culture (सस्कृति) is the manifestation of soul."

सभ्यता मानव-जीवन के आवेगों आकांक्षाओं और आवश्यकताओं का एक पुरुञ्जीभूत स्वरूप है जिस पर मनुष्य के आन्तरिक प्रकाश की छाया मात्र भी नहीं, न आत्मा का उस पर कोई नियन्त्रण है।

राष्ट्र कवि डॉ० दिनकर के शब्दों में— सस्कृति सभ्यता की अपेक्षा महीन चीज होती है। यह सभ्यता के भीतर उसी तरह व्याप्त रहती है जैसे दूध में मक्खन या फूलों में सुगंध और सभ्यता की अपेक्षा यह टिकाऊ भी अधिक है, क्योंकि सभ्यता की सामग्रियाँ टूट-पूटकर विनष्ट हो सकती हैं लेकिन सस्कृति का विनाश उतनी आसानी से नहीं किया जा सकता।^१

भारतीय सस्कृति

भारतीय जन-जीवन में व्याप्त गुणों के आधार पर प्राचीन मनीषियों द्वारा

१ भारतीय सस्कृति तथा धर्म समन्वय की रूपरेखा से साधार।

२. सस्कृति के चार अध्याय।

रचित साहित्य के अध्ययन से यहाँ की सस्कृति का पावन रूप परिलक्षित होता है। भारतीय सस्कृति ऋषियों की अन्तर् अनुभूतियों में जनित सर्वांगीण, सम्पूर्ण और सर्वकल्याणकारिणी है, जो मानव मात्र के लिए मंगल की उद्भावना करती है। 'सर्वभूत हितैरता' और वसुधैव कुटुम्बकम्' आदि भारतीय सस्कृति के उदात्त आदर्श हैं। इसी कारण आज यह सस्कृति विश्व वन्दनीय बनी हुई पृथ्वी तल पर अपनी अध्यात्म विद्या के मंगल विधायक अक्षुण्ण तत्त्वों का प्रसार कर रही है। हमारी दैनिक प्रार्थना ही सर्वहित कामना घोषित करती है—

'लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु

'सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया' आदि।

भारत भूमि में अवतरित ऋषि मुनियों द्वारा निर्मित यह सस्कृति वस्तुतः आज मानव सस्कृति मानी जाने की अधिकारिणी है।

भारतीय ऋषियों की मान्यता है कि प्रत्येक मानव शिशु जन्म लेता है तो अग्य सभी पशुओं जैसे ही होता है—जन्मोपरान्त शिक्षा-दीक्षा आदि। सस्कारों से सस्कृत होने पर उसकी सस्कृति का निर्माण होता है। 'आहार निद्रा भ्रम मैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्' अर्थात् भोजन निद्रा भयशीलता और मैथुन यह सब बातें मनुष्या में पशुओं के समान ही होती हैं। यदि मानव सस्कृति में दीक्षित शिक्षित नहीं होता है तो वह बड़ा होकर भी पशुवत् बना रहेगा। अतएव पाशवीय सस्कारों की शरीर रक्षा और सन्तानोत्पत्ति आदि आशयक प्राकृत व्यवहार क्षेत्र तक सीमित न रखकर आदर्श जीवन मूल्यों की प्राप्ति हेतु पौरुषेय सस्कारों को उत्पन्न करना पड़ता है। और इन सस्कारों को सक्रिय बनाने के लिए पौरुषेय जीवन के विरोधी पशु सस्कारों का निवारण अपेक्षित है जो मानव सस्कृतिकरण में दोषापनयन है। फिर पौरुषेय सस्कारों का आपादन नूतन दृष्टिकोण के अतिशय आदान में होगा।'

समस्त पृथ्वी तल पर अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी-अपनी सस्कृति का निर्माण करने हेतु इन तीन प्रक्रियाओं को साधने के लिए विविध शिक्षा संस्थान, सामाजिक पद्धति एवं शासन के विधि नियमों को अपनाया जाता है।

भारतीय सस्कृति में उपर्युक्त तीनों अर्थों को अधर्मवर्जन, धर्मअभ्यास और धर्मानुकूलता ही अर्थ काम के अर्जन व उपयोग के द्वारा अपनाया रूप में निहित है। यह भारतीय ऋषियों का जीवन दर्शन है जिसमें धर्म मानव जीवन विज्ञान का महत्त्वतम तत्व है और सस्कृति की आधारशिला।

भारतीय जीवन दर्शन के अनुसार मानव का विश्वास चार आश्रमों में पूर्ण

१ स्वामी ईश्वरानन्द गिरि, तरु सस्कृति, पृ० १६।

२ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास।

होता है—आश्रमवर्ष साधक के वैयक्तिक संचालन पर निर्भर होते हुए भी समाज की चार पुष्ट परम्पराओं से शासित है, जिन्हें राष्ट्र की चार सांस्कृतिक धाराएँ कह सकते हैं। यज्ञाचार्य आश्रम का आधार गुरुकुल है, गृहस्थाश्रम का पितृकुल, वानप्रस्थ का देवकुल और मन्यामाश्रम का आत्मकुल। व्यक्ति की भीतरी प्रकृति का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने पर विदित होता है कि उसमें क्रिया, इच्छा और ज्ञान—ये तीन शक्तियाँ प्रधान हैं। इनकी अभिव्यक्ति और परिष्कार समाज के प्रवाह में पोषित मर्यादों के बिना सम्भव नहीं। भारतीय मस्कृति में इन परम्पराओं को गुरु पितृ और देव रूपों में मूर्तिमान कर के रक्खा है—व्यक्ति इन तीनों को अपनाते हुए विकसित होकर अपने आत्मपद की पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। उसकी यह वैयक्तिक मुक्ति पुनः गुरु, पिता, आत्मा रूप से प्रवाहित होकर एक सामाजिक उपलब्धि बन जाती है। अतः पुत्र पिता बनता है, शिष्य गुरु और मानव स्वयं एक दिव्य आत्म तत्त्व। भारतीय शास्त्रों में ऋषि-ऋण, पितृ-ऋण और देव-ऋण मानव के सिर पर जन्म से ही होने हैं। इन ऋणों को उतारने हेतु ऋमण स्वाध्याय आदि शिक्षणकार्य, आतिथ्य, दान आदि धर्मकार्य एवं यज्ञ स्तवन आदि उपकृत होकर ही मानव विद्यावान, देवकार्य विहित है। इन तीनों ऋणों में कुसवान और आत्मवान मिश्र होता है। ऐसे आत्मवान् को ही समाज अपने एक वांछनीय मर्याद रूप में स्वीकारता है। गुरु-पितृ-देवकुल मर्यादों में वक्षित वैयक्तिक जीवा समाज का शोषक बनकर अन्ततोगत्या दिव्य आत्ममर्यादों में हीन हो स्वयं भी मूय जाया है। इन तीनों मर्यादों में निष्ठा एवं सेवाविशिष्ट वैयक्तिक कामा के त्याग को ही 'तप' कहते हैं। हमारी मस्कृति में 'तप' यज्ञ और 'योग' आदि क्रियाओं के दुष्णों और मर्यादों को न ममज्ञने के कारण इन्हें हीमा मानकर गृहस्थ जीवन से विगत होकर मष्ण्य होने वाली माना जाने लगा है—बह भी सामान्य व्यक्ति के यज्ञ की बान मही, लेमा ममज्ञा जाया है। शास्त्रों के सार को ही सगों की वाणी में एक शास्त्र-वेत्ताओं द्वारा रचिन ओघमस्य मस साहित्य में पदकर हृदयंगम किया जाए तो हम अपने शास्त्रविहित बर्तण्यों को पहचानकर जीवन की मार्धकता प्राप्ता करते हुए समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी मिश्र हो सकते हैं।

मानव विभाग की विगूनी यज्ञ-दान-तप में भारत की मस्कृति निर्गोर्द गर्द है। पीता में बहा है यज्ञ, दान, तप मनुष्य को पाप से बचाने वाले माधन है। इन्हें मनुष्य को बभी नहीं छोड़ना चाहिए—

'यज्ञ दान तप कर्म न त्याग्यनेप म्।

मग्ने दान तपार्थेव पावातानि मनोविनाम् ॥'

यज्ञ-दान-तप-तरु (वृक्ष) की भाँति (तरुण) युवक का स्वभावसिद्ध धर्म बताया है जो बुद्धिमान मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं और मानव को जीवन की पूर्ण सफलता की ओर ले जाते हैं।

भारतीय संस्कृति में ऋषियों के मानस से स्फुरित मन्त्रों में इतनी शक्ति और प्रभाव होता था कि विशिष्ट मन्त्रोच्चारण से विशिष्ट परिस्थितियों में मनोवाञ्छित फल की प्राप्ति होती थी परन्तु कब-कब मन्त्रोच्चारण करने वाले के हृदय में पूर्ण आस्था हो, उसका हृदय और मन शुद्ध हो। योद्धाओं के हथियारों में तपोबल से दिव्य शक्ति स्फुरित हो जाती थी, सैनिक विद्या में दक्षता के साथ-साथ योद्धा लोग अपने तपोबल की दिव्य शक्ति को समन्वित करके युद्ध में विजयी होते थे। मन्त्रोच्चारण से उद्भूत शक्ति पर नैतिकता का नियन्त्रण रहता था कि निरपराध लोगों का सहार न होने पाए क्योंकि सदा से भारत की युद्ध-नीति दुष्टों का सहार करने की ही रही है। आततायियों से देश की रक्षा हेतु युद्ध होते थे, सात्विक वृत्ति से राजाओं पर आतंक जमाने को नहीं।

१. भारतीय संस्कृति का इतिहास चार बड़ी क्रांतियों का इतिहास है। भारत समय-समय पर बाहर से आने वाली अनेक जातियों एवं अनेक वंशों की सम्मिलित भूमि रही है और भारतीय संस्कृति अपनी उदारता और विशालतावश सभी की संस्कृतियों के मूहणीय तत्त्वों को आत्ममात् करती रही है। यद्यपि उसमें प्रधानता ऋषि-मुनियों से प्राप्त अक्षुण्ण वैदिक संस्कृति की रही, जो अपने ऊपर कथित सूक्ष्मता गहन अर्थवत्ता, रसमयता एवं अखडता आदि अनुपम गुणों के कारण विश्व भर में व्यापक बनती गई और अनेकों प्रहागों को सहकर भी आज तक विश्व-वन्दनीय बनी हुई है।

श्री रामधारी सिंह दिनकर ने भारतीय संस्कृति में चार बड़ी क्रांतियों का वर्णन करके अपनी कृति का नाम ही रखा है—संस्कृति के चार अध्याय। ये चार क्रांतियाँ उन्होंने बताया हैं—

(१) प्रथम क्रांति आयी जब आर्य भारत में आये अथवा आर्यतरु जातियों से भारतवर्ष में उनका सम्पर्क हुआ।

(२) दूसरी क्रांति महावीर और बुद्ध के अवतरण पर हुई जब वे उपनिषदों की विचारधारा को धीरे-धीरे अपनी मनोवाञ्छित दिशा की ओर ले गये। बुद्ध की कर्णाम और महावीर की अहिंसा प्रधानता के तत्त्वों को हिंदू संस्कृति में हृदयगम किया परन्तु, इस क्रांति के सरोवर में शैबालों के उत्पन्न हो जान से जल गदला और उथल-पुथल होने लगा।

(३) तीसरी क्रांति जब हुई जब विजेताओं के रूप में इस्लाम भारत पहुँचा और हिंदुत्व के साथ उसका सम्पर्क हुआ।

(४) चौथी क्रांति हमारे अपने समय में हुई जब योरोप का आगमन हुआ और हमारी सस्कृति प्रशासक वर्ग की पाश्चात्य सभ्यता के सम्पर्क में आयी। इस सम्पर्क से कुछ लाभ भी हुए। जीवन और जगत को देखने का दृष्टिकोण विशाल हुआ, अपनी सस्कृति में बीज रूप में वपित सस्कारों को समृद्ध बनाकर व्यापक रूप देने का सुअवर मिला—परन्तु यह लाभ उठाने वाले विवेकानन्द योगी अरविन्द एवं रामतीर्थ जैसे सस्कृतिप्रेमी और राष्ट्रप्रेमी बिरले ही थे—सामान्यतः भारतवासी पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होकर उसके खान-पान, वेश-भूषा, आचार-विचारों को अपनाने लगे और उस सभ्यता की क्षणिक सुख-सुविधाएँ देने वाली चमचमाहट में अपनी सस्कृति के शाश्वत कल्याणकारी तत्त्वों को भूलाने लगे जिसका दुःखद परिणाम हम आज तक भोग रहे हैं।

भारत की सस्कृति आरम्भ से ही सामाजिक रही है। उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम, देश में जितने हिन्दू बसते हैं उनका सस्कृति एक है एवं भारत की प्रत्येक क्षेत्रीय विशेषता हमारी सामाजिक सस्कृति की विशेषता है।

भारतीय सस्कृति में अनेक जातियों का अंशदान है। यह सस्कृति 'दिनकर' जी के शब्दों में 'रसायन' प्रक्रिया से तैयार हुई है, एवं उसके भीतर अनेक औषधियों का रस समाहित है।' आगे आप लिखते हैं —

'समन्वय का उदाहरण चीटिया भी उपस्थित करती हैं, परन्तु भारत में समन्वय की प्रक्रिया चींटियों की नहीं, मधु-मक्खियों की प्रक्रिया रही है। भारतीय सस्कृति अनेक सस्कृतियों से बना हुआ मधु है, और यद्यपि उसके ऊपर आर्यों का लेबल बहुत स्पष्ट है, किन्तु आर्यों का महत्त्व उतना ही है जितना मधु-निर्माण में मधु-मक्खियों का होता है।'

हिन्दू सस्कृति ने अनेक सस्कृतियों का पीकर अपनी शक्ति बढ़ाई और अपनी दम विशेषता के कारण यह सस्कृति विश्वजनीन बनी। इस विशेषता को लोग बड़े विस्मय से देखते हैं। सुप्रसिद्ध इतिहासकार मिण्टाइवेल ने लिखा है 'भारतीय सस्कृति महासमुद्र के समान है, जिसमें अनेक सस्कृति रूपी नदियाँ आकर विलीन होती रही हैं।'

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री प० नेहरू ने भी लिखा है, 'ईरानी और यूनानी लोग, पाथियन और वैक्ट्रियन लोग, सीथियन और हूण लोग, मुसलमानों से पहले आने वाले तुर्क और ईसा की आरम्भिक सदियों में आने वाले ईसाई, यहूदी और पारसी, ये सब के सब एक के बाद एक भारत में आये और उनके आने से समाज ने एक कम्पन का भी अनुभव किया, मगर अतः वे सब भारतीय सस्कृति

के महासमुद्र में विलीन हो गयी, उनका कोई अलग अस्तित्व नहीं बचा।'

यह है भारत की विशाल सस्कृति का गहन विश्वजनीन स्वरूप।

मैक्समूलर आदि प्रभुत्वशाली विदेशी विद्वानों द्वारा की हुई भारतीय सस्कृति की सराहना का उल्लेख इस निबंध में अन्यत्र हुआ ही है। कई अन्य विश्व विख्यात विचारकों ने भी भारतीय सस्कृति की समन्वयकारी विशेषता की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। मि० सी० ई० एम० जोड ने लिखा है, 'भारतवासियों ने मानव जाति को जो सबसे बड़ी चीज वरदान के रूप में दी है, वह यह है कि भारतवासी हमेशा ही अनेक जातियों के लोगों और अनेक प्रकार के विचारों के बीच समन्वय स्थापित करने को तैयार रह रहे हैं और सभी प्रकार की विविधताओं के बीच एकता कायम करने की उनकी लयावत और ताकत का जवाब दे रही है।' मि० जोड ने भारत की इस योग्यता को विश्व मानवता के लिए सबसे बड़ा वरदान कहा है।

ऋषियों ने जिस शाश्वत आज्ञास्वी वेदवाणी में प्रकट होकर मानव को एक अमर धर्मानुशासन दिया वह वेद नाम से प्रसिद्ध है और हमारा धर्म वैदिक है। समस्त भारत का एक सूत्र में बांधकर आज तक उज्जीवित व आरोहण-पथ पर अग्रसर रखने वाली मूलभूत प्राणशक्ति वेदान्त ही है। वेदान्त की प्रेरणा से ही समय-समय पर हुए विदेशी सस्कृतियों व आक्रमणों का सहन करके अपने आद्य स्वरूप का अधुष्ण रख सकी और आगे भी वैज्ञानिक कुठाराघातों का स्वागत करती हुई यह महान सस्कृति उन नये आविष्कारों के मानवहितकारी तत्त्वों को ग्रहण करके उनके साथ सामंजस्य स्थापित करने में मग्न होगी।

'सत्, चित्, आनन्द' की पूर्णाभिव्यक्ति भारतीय शक्ति की महिमा है—इसी कारण यह सस्कृति मानव मात्र के लिए स्वीकार्य बनी हुई विश्वजनीन सस्कृति मानी जाती है। 'सत् चित् आनन्द' की अभिव्यक्ति ही एक मात्र जीवन तात्पर्य है और यही सस्कृति की परिभाषा मानी जानी चाहिए जो भारतीय सस्कृति में पूर्ण रूपेण विद्यमान है।

राजनीति, अर्थशास्त्र एवं सामाजिक व्यवस्था

राजनीति व्यक्तियों की सामूहिक व्यवस्था का चिंतन है। पाश्चात्य राजनीति का प्रारम्भ यूनानियों से माना जाता है। किन्तु भारतीय चिंतन उससे भी पुरातन है। राजनीति के धार्मिक आधार के कारण प्रायः यही धारणा बनी रही कि प्राचीन भारत में धर्म और दर्शन की प्रधानता रही। किन्तु सत्य यह है कि यहाँ धर्म और दर्शन के साथ राजनीति का चिंतन भी बड़ा गहन था।

वैदिक साहित्य में राजनीति का चिंतन धार्मिक ग्रन्थों के सदृश में ही मिलता है, इस विचारधारा की पाँच प्रमुख अन्तर्धारणें हैं जिनके कारण प्राचीन भारत का राजनीतिक चिंतन सार्वकालिक कहा जा सकेगा। प्रथम लक्षण आध्यात्मिकता की पृष्ठभूमि है। समस्त चिंतन इस विश्वास पर टिका हुआ है कि सृष्टि का एक उद्देश्य है जिसको प्राप्त करने में किसी शक्ति का योग है, तथा जो उद्देश्य से पतित होने वालों को दंड देती है। इस लक्षण के फलस्वरूप राजनीति विकृत जीवन का रूप न होकर उदात्त आदर्शों की प्राप्ति का साधन बन जाती है। इसका स्पष्टीकरण राजा के आदर्शों अथवा उसके स्वरूप से हो जाता है। राजा का पद दैविक था, राजा व्यक्तिगत रूप से नहीं। देवत्व की धारणा राजा, प्रजा को दिशा देने के लिए थी। राजा निरकुश नहीं हो सकता था।

दूसरा लक्षण क्रमिकता है। इस विचारधारा का लगभग ३००० वर्षों में उद्भव चरमतम विकास एवं उसका अपकर्ष हुआ। यजुर्वेद संहिता से विकास प्रारम्भ हुआ। राजा का स्थान, राज्य का कार्य-क्षेत्र, धर्म और कानून आदि की धारणाएँ निर्मित हुईं। अर्थशास्त्र तथा स्मृतिकाल में चरमोत्कर्ष तक इन मूल विचारों का विकास हुआ। उसके पश्चात् आठवीं शताब्दी के शुक्रनीति के समय इन विचारों में कोई अप्रगामी गति नहीं। ऐसा लगा कि चिंतन अपनी पूर्ण परिपक्वता तक पहुँच चुका था। इस प्रकार प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधारा अपने ढंग की पूर्ण विकसित चिंतनधारा है।

तीसरा लक्षण मानवतावादी बुद्धिवाद है। मनुष्य ने अपनी चिंतन शक्ति पर बल देकर शुद्ध राजनीतिक विचारों का निरूपण किया है। इस दृष्टि ने भारत में दृढनीति को अरस्तु से बहुत अधिक पूर्व एक स्वतन्त्र विधा को स्थान दिया था।

मानवीयकत्रयी और वार्ता आदि विधाओं का आधार दृढनीति को ही कहा गया। मानवीयकत्रयी से तात्पर्य दर्शन से है। त्रयी से अर्थ तीन वेदों से है और वार्ता का अर्थ वधा से है। तीनों विधाओं का महत्त्व बहुत अधिक है, किन्तु इन सबको श्रेष्ठता सभी सम्भव है जबकि दृढ की व्यवस्था ही। महाभारत के शांति पर्व में स्पष्ट कहा गया है कि राजा के न हाने से मत्स्य न्याय फल जाता है, वर्णाश्रम धर्म गिर जाता है। सारी व्यवस्था अस्तव्यस्त हो जाती है। सोमदेव ने अपन ग्रन्थ में जैन तीर्थंकर को नमस्कार न कर राज्य व नमस्कार से अपना ग्रन्थ प्रारम्भ किया है। गौड साहित्य में राजनीति को दुःखमय विज्ञान माना है। किन्तु अर्थशास्त्र के विचारकों ने राजाचित्त को शास्त्र माना है। धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र सभी ने राजनीति को महत्त्वपूर्ण मानकर उस पर विचार किया है। साहित्य के सभी क्षेत्रों में राजनीति पर विवेचन मिलता है। इससे स्पष्ट है कि राजनीति मनुष्य के बौद्धिक चिंतन का विषय रहा है।

चौथा लक्षण समन्वयवादी दृष्टिकोण है। प्रत्येक मत के सौम्य एवं उग्र पक्षों का विकास हुआ और अंत में समन्वित रूप में अंगीकार किए गए। उदाहरण के लिए भौतिकवादी एवं आध्यात्मवादी दृष्टियों में किसी को भी एकांगी रूप में स्थान नहीं दिया गया। धर्म और मोक्ष के मध्य काम और अर्थ की वृद्धि के लक्ष्य को लिया गया। भौतिकवादी दृष्टि से एक बार भौतिकवादी विचार था कि पृथ्वी भोगमात्र के लिए है दूसरी बार उपनिषदों का दर्शन था कि 'ब्रह्म सत्यं जगत् मिथ्या' ब्रह्म सत्य है जगत् मिथ्या है। भारतीय राजनीति में दोनों का समन्वय है। राजा का धर्म वर्णाश्रम-व्यवस्था की रक्षा करनी है, किन्तु उसका धर्म राजधर्म है। उसकी नैतिकता व्यक्ति या सामाजिक नैतिकता से भिन्न है।

पाचवा दृष्टिकोण राजनीति में मिद्वान्त व व्यवहार की संगति है। प्लेटो या अरस्तु की भांति भारतीय राजनीतिक विचारकों को कल्पनावादी नहीं बनना पड़ा, वे सश्रिय व्यवस्था के परामर्शदाता एवं संरक्षक के रूप में विचारक थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य की आधारशिला के रूप में सामने आता है। स्मृतिकारों के उपदेश वास्तविक परिस्थितियों की व्याख्या हुआ करते थे।

राजनीति के इन लक्षणों की दृष्टि में रखते हुए प्राचीन भारतीय समाज एवं राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप को आकलन पर विदित होता है कि भारतीय राजनीति का आधार भी मुख्यतः धर्म और आध्यात्म था। धर्म के आधार पर चातुर्वर्ण्य व्यवस्था^१ के पालन से ही राज्य के कर्तव्यों का पालन सफल राजनीति का लक्षण था, किन्तु जातिवाद की कट्टरता कहीं भी परिलक्षित नहीं हुई।

भारत में गुण और प्रकृति के अनुसार चातुर्वर्ण्य व्यवस्था बनी जिसके आधार

१ चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुण कर्म विभागश्च, गीता ४-३।

साहित्य में तीन सभाएं पायी जाती हैं, विदथ, सभा और समिति। सम्भवतः विदथ विद्वानों की मण्डली होती थी, सभा ग्रामवासियों की और समिति राज्य की (पार्लियामेंट)।

मंत्रियों की पार्लियामेंट जन-जीवन का अध्ययन करके उनकी आवश्यकता नुसार आर्थिक, सामाजिक, कृषि और व्यापार सम्बन्धी मामला की व्यवस्था सीधे अथवा ग्राम व नगर पंचायतों की छाटी-छाटी सभाओं की सहायता से करती थी। विधान सभा पर दृष्टि रखने के लिए एक साधारण सभा (जनरल असम्बली) होती था जिसमें सभी वर्गों एवं राज्य भर के प्रतिनिधि सदस्य हात थे। इन दोनों के निश्चित अधिकार थे। यदि राजा या उसकी राज्य सभा नियम विरुद्ध अथवा प्रजा के हित के विरुद्ध कार्य करे तो उसे राक सके। यह सभा राजा को गद्दी से हटाकर दूसरे को बिठाने का भी निर्णय ले सकती थी। राजा और प्रजा दोनों को धर्म का अकुश माना जाता था।

श्रीमद्भागवत गीता में भी प्राचीन भारतीय राजनीति का दिग्दर्शन मिलता है। स्वामी महेशानन्द गिरि ने अपने ग्रन्थ 'गीता प्रवेश' में वामुदेव कृष्ण के राजनैतिक दृष्टिकोण का मली प्रवार विश्लेषण किया है। 'आप लिखते हैं कि वामुदेव कृष्ण स्वयं क्षत्रिय एवं राजपूत होने के नाते महत्तम राजनीतिज्ञ थे और अजुन भी राजनीति-कुशल था। कृष्ण सभी योगों को उत्पन्न एवं नियंत्रण करने वाले हैं तथा अर्जुन शस्त्रधारी हैं। जहा योग एवं शस्त्र दोनों का सम्बन्ध होना है वह राजनीति सफल है। यही संक्षेप में गीता की राजनीति है। जैसा कि गीता के अंतिम अध्याय में कहा है—

'यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर ।

तत्र श्रीविजयो भूनिधुवा नीतिर्मतिर्मम' ॥

सब लोगों को उत्पन्न करके जिस प्रकार वामुदेव कृष्ण ने व्यवहार किया वैसा ही राजनीतिज्ञ का व्यवहार होना चाहिए। राज्य शब्द का अर्थ किसी को प्रसन्न करना होता है अतः प्रजा को प्रसन्न करने के कारण ही राजा को राजा कहा जाता है। प्रजा को प्रसन्न करने हेतु जिन साधनों का अवलम्बन लिया जाता है वही हमारे प्राचीन ग्रन्थों में राजनीति मानी गयी है। राजा या अन्य कोई भी अपनी कार्यसिद्धि के लिए स्वार्थप्रेरित होकर चालाकी आदि बर्तता है उस कूटनीतिज्ञ कहा जाता है।

राजनीति का आधार 'स्व' एवं 'पर' का भेद है ?

जिस अपनी प्रजा माना वह 'स्व' हुआ गया। उसकी सदा उन्नति करना, उसका साथ सदा सच्चाई बरतना राज अथवा प्रशासक का कर्तव्य है। इस 'स्व' से भिन्न

जो 'पर' हुआ उसके प्रति वह अपनी प्रजा के हित की दृष्टि से कूटनीति का भी उपयोग कर सकता है। परन्तु 'स्व' प्रजा के साथ कूटनीति वहाँ अपनायी जाती है जहाँ राजा का व्यक्तिगत स्वार्थ होता है राजनीति वहाँ है जहाँ राष्ट्रगत स्वार्थ है।

जो काम 'पर' के लिए प्रयुक्त किया जाना चाहिए वह 'स्व' के लिए गलत है और जो स्वकीयो के लिए प्रयुक्त होना चाहिए वह 'पर' के लिए भी गलत है।

अंग्रेजों ने इंग्लैंड में एकता कायम रखने की नीति को अपनाया। उपनिवेशों में (भारत आदि) भेद भाव बढ़ाकर फूट डालने के लिए कूटनीति का सहारा लिया था। महाभारत में भी अनेक जगह 'स्व' 'पर' का भेद मिलता है, पर वह प्रजा के हित में व्यवहृत हुआ है, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं।

'स्व' 'पर'—का यह भेद कृष्ण की राजनीति का एक प्रधान अंग है जो समझा जाने योग्य है।

अपने राष्ट्र में दूसरा किसी प्रकार की 'स्व' बुद्धि न उत्पन्न कर सके ऐसी एकता का आधार बनना चाहिए। विचार और क्रिया के योग से राजनीति सफल होती है। अतः योगेश्वर कृष्ण के साथ धनुषधारी अर्जुन का होना ज्ञान और क्रिया का प्रतीक है ज्ञान के बिना क्रिया विजय नहीं पा सकती एवं क्रिया के बिना ज्ञान विचार मात्र रहकर समुद्र के बुलबुले की भाँति ममाम्त हो जाता है। विश्व केवल विचारका का समाज नहीं है। जहाँ विचार से काम नहीं चले वहाँ शस्त्र का प्रयोग अत्यन्त आवश्यक है। दुर्योधन को बहुत समझाया न मानने पर सब प्रकार से छल-बल में काम लेना पड़ा। छली को छल से मारना भारतीय राजनीति में दोष नहीं माना जाता। अतः स्वयं भगवान राम को भी छिपकर बलि को मारना पड़ा था।

वर्तमान भारत की आर्थिक व्यवस्था के हास का ज्ञान और क्रिया का सम्बन्ध न होना ही माना जायेगा। कृष्ण की दृष्टि में योग के द्वारा जो धन व ऐश्वर्य प्राप्त होता है वह निश्चल होता है। केवल शस्त्र के द्वारा जो राज्य प्राप्त किया जाता है वह ज्यादा समय तक रखा नहीं जा सकता इसलिए शस्त्र के बल से राज्य का विस्तार करना हमारी राजनीति का उद्देश्य नहीं रहा। सैनिक शक्ति का उपयोग भी आश्रमणकारियों से देश की रक्षा करने के लिए किया जाता रहा है। इसलिए किसी भी राजनीति में वैचारिक निश्चितता होनी चाहिए। जहाँ ज्ञान और क्रिया का सम्बन्ध होता है वहाँ मूल नीति जल्दी जल्दी नहीं बदलती। क्योंकि जल्दी-जल्दी बदलने वाली नीति में किसी का भी तादात्म्य सम्बन्ध नहीं हो पाता।

गीता की राजनीति का सूत्र है—ज्ञान और क्रिया को मिलाकर ध्रुवानीति के निर्माण द्वारा ही विजय, श्री और भूति की प्राप्ति हो सकती है। विचार क्रिया में परिणत करने के लिए पराक्रम और शौर्य होना आवश्यक है इसलिए

शौर्य राजा का प्रथम वर्म माना गया है । साथ ही धैर्य, उत्साह और दानशीलता भारतीय राजनीति में राजा के सर्वोपरि गुण हैं—जिनके बल से वह प्रजा का हित चिन्तक बना हुआ सफल प्रशासक सिद्ध होता था । गीता में सात्विक कर्ता के गुण बताते हुए कहा है—

‘भुक्तसगोऽनहवादी धृत्युत्साह समन्वित ।

। सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते ॥ १८-२६

राजा धर्म का रक्षक और प्रशासक होता था । राजनैतिक प्रशासक परिषद और सभा का मुख्य कर्तव्य था सामाजिक जीवन के कानून की अनुपालना । सामाजिक कर्तव्य में ही जीवन की आर्थिक व अन्य आवश्यकताओं की तुष्टि सम्मिलित थी ।

सभी राजनैतिक व सामाजिक कार्यकर्ताओं के अपने पद व प्रकृति के अनुसार कर्तव्य निर्धारित थे— सभी धर्म सीमाओं में स्वेच्छा से अपने कर्तव्य रूप धर्म का पालन करते थे । किसी को अपने अधिकारों से परे जाकर दूसरों के कामों में हस्तक्षेप करने की स्वतन्त्रता नहीं थी । इस सब पर नजर रखना राजा का कर्तव्य था जो नगर परिषदों की सहायता से करता था ।

राज्य के प्रशासक को यह अधिकार नहीं था कि वह जाति धर्म, ग्राम समितियों नागरिकता आदि के स्वतन्त्र संचालन में हस्तक्षेप करे क्योंकि सामाजिक धर्म ने मनुचित पालन के लिए यह स्वाभाविक और आवश्यक था, जालीय जीवन का अर्थ व राजनीतिक पक्ष धर्म के ही अंग थे, जो सामाजिक जीवन में उच्च सांस्कृतिक लक्ष्य में जुड़ा हुआ था, अलग नहीं ।

वैदिक और पौराणिक काल के बाद वाले मध्य काल में भारत की राजनीति का प्रजातांत्रिक स्वरूप इस प्रकार का था, जब जन जीवन पर किसी का अत्याचार नहीं था, न ही किसी एक वर्ग या जाति की प्रधानता थी । प्राचीन काल के प्रशासनीय सिद्धान्त सुरक्षित थे जिसमें सदस्य के सभी सदस्य समान रूप से सक्रिय भाग ले सकते थे । ग्रीक और रोम जैसा नाम का प्रजातन्त्र यहाँ कभी नहीं हुआ जिससे एकतन्त्र राज्य का आभास मिले ।

हा, युद्ध के समय महाभारत में क्षत्रिय वर्ग की प्रधानता का दिग्दर्शन होता है, बाद में भी राजपूताना राज्य में जिसका प्रभाव शेष रहा—परन्तु यह राजनीतिक तन्त्र का अस्थायी स्वरूप था, चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के कारण नहीं ।

राजनैतिक ढाँचे का पूरा तन्त्र तीन प्रशासनीय मभाधा से बना हुआ था, मंत्री परिषद प्रशासन परिषद (?) और राज्य की साधारण सभा, सभा के सदस्य एवं मंत्री प्रजा के सभी वर्गों से लिये जाते थे । कौंसिल में हर वर्ग के प्रतिनिधि निश्चित संख्या में होते थे । प्रत्येक वर्ग की जनसंख्या के आधार पर इनका अनुपात निश्चित होता था । प्रारम्भिक काल में वैश्य वर्ग में व्यापारी,

उद्योग चर्मकार, कृषक वर्ग और पूजा आदि सभी सम्मिलित थे इसलिए य बही सद्यः म थे। कालान्तर मे चातुर्वर्ण्य के अतिरिक्त ग्राम-वासी, नगरवासी आदि वर्ग-भेद उत्पन्न हो गय परन्तु राजनैतिक तन्त्र म अलग-अलग वर्गों के साथ भेद-नीति का व्यवहार नहीं था।

भारतीय गावों मे सामान्यत खेती का व्यवसाय था, परन्तु ग्रामवासी सब विभागों की धार्मिक, सामाजिक, सैनिक और राजनैतिक समितिषा बना लेते थे, उनके प्रतिनिधियों की एक बृहत्सभा होती थी जो राजा के संरक्षण मे शासन करती थी।

शुद्ध आध्यात्मिक सत्ता का निर्माण करने के लिए एक धार्मिक वर्ग बन गया। ये भी साम्प्रदायिक रूप था। मूलत वैदिक काल मे पूरा समाज एक ही धर्म वाला था, असंग धार्मिक वर्ग के अस्तित्व की आवश्यकता ही नहीं थी, पर धीरे-धीरे बौद्ध और जैन धर्मों के प्रकाश मे आने से धर्म मण्डल बनने लग, बुद्ध ने धर्म-सभ की स्थापना की, ये लोग राजनीति मे भी अपना स्थान बनाने लगे, ये लोग भी आर्यों की तरह अपने मामलों को सम्भालते थे। ये धर्म सम्बन्धी मामलों पर बहस करके वोट पद्धति मे निर्णय लेते थे। यह पद्धति कट्टर हिंदुओं ने भी अपना ली, परन्तु कोई व्यवस्थित सस्था रूप मे नहीं। ये धर्म-जातिषा प्राचीन कट्टर ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विकसित होने लगी जैसा शंकराचार्य द्वारा प्रचलित मत म—परन्तु इन्होंने कोई राजनैतिक स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया। भारतीय राजनीति के इतिहास मे राज्य और धर्म के बीच संघर्ष कभी नहीं हुआ।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत के सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन मे मूल रूप से स्वतः निमित्त जातीय मगठन रूप स्वायत्त शासन ही रहा। यद्यपि वैधानिक रूप से प्रजातांत्रिक सरकार नहीं बनती थी, परन्तु राज्य की पद्धति पूर्ण रूपेण प्रजातांत्रिक थी अर्थात् धर्म के आधार पर होने वाला शासन सर्वथा प्रजा के हित मे था और अहित का आभास होने पर प्रजा को राज्य सत्ता बदलने का भी अधिकार था।

साम्कृतिक दृष्टि मे उन्नीसवीं शताब्दी भारतीय संस्कृति, मुख्यत उसके धर्म और दर्शन के पुनर्जागरण का काल है। आधुनिक काल मे हमारे राष्ट्र का जागरण धार्मिक आन्दोलनों से प्रारम्भ हुआ और इसी मे भारत यूरोप का विचारगत सम्पर्क हुआ जिसका प्रभाव राजा राममोहन राय महर्षि दयानन्द द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज तथा आर्य समाज आदि संस्थाओं मे दर्शनीय है जिनका लक्ष्य समाज-सुधार व रुढ़िगत अधविश्वासों का निराकरण था। हिन्दू धर्म के रहस्यवादी पक्ष के समयन म भी सोसाइटी की स्थापना हुई। इसी समय श्रीरामकृष्ण परमहंस का अवतरण हुआ, यह वेदात के व्यावहारिक पक्ष का उपदेश व प्रचार कर रहे थ, उनके शिष्य स्वामी विवेकानन्द ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करन

के साथ हिन्दू मस्कृति तथा भारतीय संस्कृति के व्यावहारिक पक्ष को प्रवाहित किया और विदेशों में भी उनकी वाणी मुखरित होकर वहाँ के निवासियों को प्रभावित करने लगी।

इन आन्दोलनों के फलस्वरूप भारतीय जनता में जो आत्म-शौर्य के भावों की वृद्धि हुई उससे देश की स्वतन्त्रता के लिए लड़ने की प्रेरणा मिली, अर्थात् उसका भरपूर उपयोग राजनीतिक धरातल पर हुआ। लोकमान्य तिलक ने गीता की कर्मपरक व्याख्या की और गांधीजी ने अनासक्तियोग नाम से गीता पर अपने विचार दिये, गांधीजी धर्म और राजनीति को समन्वित करने के पक्षपाती थे, स्वयं उनके जीवन में भी दोनों का सम्मिश्रण था।^१

श्री अरविन्द भी प्रारम्भ में आत्मवादों राजनीतिक नेता थे, बाद में वे भारतीय संस्कारों के फलस्वरूप दार्शनिक और योगी बन गये। इस सबसे प्रकट है कि १९वीं शताब्दी में प्रारम्भ हुए भारत के साम्प्रतिक नव-जागरण ने देश को स्वतन्त्र बनाने में महत्त्वपूर्ण योग दिया, इसकी पृष्ठभूमि में एक कारण यह था कि भारतीय जनता धर्म की भाषा को स्वाभाविक रूप से समझने की अभ्यस्त बन गयी थी, और उसे धर्म के नाम पर मगठित करना अपेक्षाकृत सरल था।

योगी अरविन्द ने भारतीय संस्कृति में समाज एवं राजनीतिक विकास के चार स्तर बताये हैं।^२

- १ साधारण भायं जाति का काल।
- २ वह दीर्घकाल जबकि राष्ट्रीय जीवन राजनीतिक ढाँचा बनाने में अग्रसर होता हुआ अनेक अनुभव कर रहा था।
- ३ वह समय जब निश्चित एकत्र राज्य की स्थापना हो चुकी थी जिसमें लोगों को जातीय जीवन के सभी अंगों में सामाजिक स्थापित करने क्षत्रीय तथा राज्य स्तर पर समन्वित रूप तैयार हुआ।
- ४ अंतिम वह गिरावट का काल है जिसमें पश्चिम देशों—एशिया और योरोप से आयी हुई सभ्यता को थापा जाने से भीतरों दबाव और आतंक होने लगा था। भारतीय राजनीति में प्रथम तीन रूप इतने दृढ़ आध्यात्मिक और मगठित जीवन आधार पर बने हुए थे जिसमें जन-जीवन ने विकासगामी होकर ठोस रूप धारण किया। यह प्राचीन भारतीय समाज व राजनीति की विशिष्टता थी कि पारश्चात्य प्रभावों में उसका आकार नष्ट घट होने पर भी, उसमें यह क्षमता रही कि अबसर पाकर वे स्थायी तत्त्व पुनः जागृत हो सकें। यद्यपि वह राजनीतिक पद्धति लोप हो चुकी है और रहे-सहे तत्त्व भी कुचले जा चुके हैं फिर भी वह सामाजिक भावों

१ डॉ० देवराज, भारतीय संस्कृति, पृ० २६२।

२ Foundations of Indian Culture, p 345

से पूर्ण मानस, व प्रवृत्ति विद्यमान हैं जिसने जनहित के आधार रूप ऐसी दृढ और ठोस राजनीति का निर्माण किया। इतने दीर्घकाल तक जिस राजनीति की जड़ें जमी रही और जो जीवन की महानता उसके संरक्षण में बढ़ने वाली में पायी जाती है वह निश्चय ही भारतीय संस्कृति में एक अनुपम राजनैतिक प्रवृत्ति और क्षमता की द्योतक है।

भारतीय राजनीति के निर्माण में सबसे बड़ा सिद्धांत आत्म-अनुशासित सहयोगी जीवन था—केवल सिद्धांत में नहीं बल्कि पूर्णतया व्यवहार में दर्शनीय था।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्राचीन भारतीय राजनैतिक स्थिति का, राजनैतिक सिद्धांतों का सुन्दर वर्णन मिलता है। कौटिल्य, एक महान राजनीतिज्ञ एवं अर्थशास्त्री थे। उनका नैतिक सिद्धांत चार वर्णों और चार आश्रमों के कर्त्तव्यों का शांतिपूर्ण पालन प्रजा द्वारा सम्मानित होता है... इसलिए भली प्रकार सोच-समझकर दण्ड दिया जाना चाहिए अन्यथा यह मत्स्य न्याय हो जायेगा... राजा की समुचित शिक्षा और अनुशासन पर उसकी दण्ड देने की शक्ति निर्भर है।

राजा के व्यवहार को समुचित रूप देने के लिए सर्वप्रथम उसे आंतरिक पड़रिपुत्रों पर नियंत्रण आवश्यक है, क्रोध, लोभ, मोह, दम्भ, मद, मात्सर्य।

राजनैतिक व्यवस्था को समुचित रूप देने के लिए कौटिल्य की राजनीति में मंत्रियों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। किन्तु उनकी संख्या सीमित (तीन-चार) होनी चाहिए। मंत्रियों की सच्चाई, भक्ति आदि की जांच उपधा पद्धति से की जाती थी। लक्ष्य पूर्ति को दृष्टि में रखते हुए राजा को मन्त्री चुनने के लिए न्यूनतम मत को भी मानने का अधिकार था। राज्य की व्यवस्था को देखने के लिए गुप्तचर नियुक्त किये जाते थे। जिनके के अधीनस्थ बहुत से चर और शिष्य उप कर्मचारी होते थे जो गुप्त समाचार देते थे। मंत्रियों तक पर इन्हें दृष्टि रखनी होती थी।

सैनिक विज्ञान के सम्बन्ध में कौटिल्य ने लिखा है कि प्राचीन भारत में छ प्रकार की सेना होती थी। शत्रु के गुप्त समाचार लाने के लिए ऐसे गुप्तचर नियुक्त किये जाते थे जिन्हें शत्रु से वेतन लेने का भी अधिकार था। कौटिल्य अर्थशास्त्र की चौदहवीं पुस्तक में कुछ औपधि के सिद्धान्त दिये हुए हैं जिनसे सैनिक शत्रु के लिए अदृश्य हो सकें और रात्रि के अधकार में देखने की शक्ति उत्पन्न हो जाये। मनुष्य और पशुओं की नींद आने के लिए प्रभावशाली हो। शत्रु के द्वारा फौज को दी हुई विपरीत दवाइयों का प्रभाव दूर करने के उपाय हो।

इस प्रकार कौटिल्य की राजनीति में सैनिक शिक्षा भी तथ्यपूर्ण और व्यावहारिक उपयोग की पायी जाती है। कौटिल्य ने शास्त्र द्वारा तीन गुणों की स्थापना की है और धन बचाने के शक्त सगैको को राज्य के लिए हानिकर

बताया है ।

राजा के आवश्यक गुणों को निर्धारित करते हुए कार्य की तत्परता को उन्होंने एक धार्मिक सक्त्प के रूप में माना है । स्वयं सच्चाई और ईमानदारी बरतने के साथ अपने प्रमुख कर्मचारियों के चरित्र का निरन्तर जाच करते रहना भी राजा का प्रमुख कर्तव्य था ।

वैदिक ऋषियों ने भारतीय जीवन का आधार बनाकर विभिन्न वर्गों के लोगों में सांस्कृतिक एकता स्थापित करना चाहा । जहाँ अपना मुख्य कर्तव्य समझा था वहाँ राजनैतिक एकता की आवश्यकता भी इनकी आँख से ओझल नहीं हुई थी । उन्होंने राजाओं के अलग-अलग राज्य खण्डों को मिलाकर एक करने के लिए चक्रवर्ती राज्य की स्थापना का नियम बनाया जो अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञों द्वारा होता था । इस आदर्श को पूरा करना राजा का राजनैतिक एक धार्मिक कर्तव्य था । राजा का कर्तव्य था कि पूर्ण सैनिक शक्ति रखकर आन्तरिक शान्ति स्थापित करे और आवश्यकता पड़ने पर बाहरी शत्रुओं से रक्षा करे । साथ ही उसका कर्तव्य था कि भारतीय धर्म में सामञ्जस्य बनाये रखकर आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, संस्कृति का समुचित संचालन करे । महाभारत आदि महा पुराणों में इन आदर्शों का समुज्ज्वल स्वरूप पाया जाता है ।

युधिष्ठिर ने धर्मराज्य की स्थापना के लिए राजसूय यज्ञ किया । रामायण में भी ऐसा ही धर्मराज्य का आदर्श मिलता है जहाँ विध्वसात्मक आक्रमणों से राज्य को बढ़ाने की चेष्टा नहीं थी जिससे लोगों की राजनैतिक और सामाजिक स्वतन्त्रता में बाधा पड़ती और लोगों के आर्थिक साधनों की आघात पहुँचता । राष्ट्र और धर्म में एकता लाने के लिए यज्ञ के द्वारा शक्ति को बढ़ाकर राज्य का विस्तार किया गया था । यहाँ ऋषियों का लक्ष्य स्पष्ट है । राज्य की विभाजित सैनिक शक्तियों में एकता स्थापित करने की आवश्यकता को वे समझते थे । किन्तु जनता के स्वतन्त्र सामूहिक जीवन पर प्रहार करके एकतन्त्रीय शासन द्वारा इस लक्ष्य की पूर्ति करना उन्होंने उचित नहीं समझा ।

। इस लक्ष्य की पूर्ति हुई या नहीं इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता । परन्तु बाहरी आक्रमणों में धर्म का उच्च आदर्श ढीला पड़ने लगा । मोर्य एवं गुप्त कालीन राजाओं के समय समुद्र पार से आये व्यापारियों के हाथों में पड़कर राजनैतिक सिद्धान्तों का धार्मिक आधार लुप्त हो चला था । हूणों के आक्रमण हुए मुसलमानों के आक्रमण भी एक बार असफल हो गया परन्तु दीर्घकाल तक संघर्ष करते-करते भारतीय धर्म और संस्कृति को धक्का लग चुका था । ऐसे समय में १३वीं शताब्दी से पठान, तुर्क और मुगलों ने आकर अपना आधिपत्य जमा लिया ।

अकबर-औरंगजेब आदि मुगल शासकों की धर्म नीति का प्रभाव भारत पर

पडा परन्तु फिर भी उस काल में देश की सैनिक व राज्यशक्ति, अर्थव्यवस्था तथा कला और सस्कृति उच्च शिखर पर थी जो भीतरी फूट के कारण नष्ट हुई। सैनिक और प्रशासनिक कन्द्रीय राज्य का प्रभाव भारत की राजनैतिक एकता पर नहीं पड़ सका।

भीतरी फूट के निवारण के लिए मराठा राज्य द्वारा शिवाजी के नेतृत्व में प्रयत्न हुए कि प्राचीन परिस्थिति नये जीवन की नींव बने, परन्तु सफलता नहीं मिली। पेशवा और सिक्ख खालसा के प्रयत्न भी सार्थक नहीं हुए, क्योंकि स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी।

अन्त में ब्रिटिश राज्य के आने से भारतीय राजनैतिक पद्धति पर अन्धकार अवश्य छा गया, फिर भी उसे सदा के लिए मिट्टी नहीं माना जा सकता। इतने सघर्ष और बाहरी प्रभावों को सहकर भी भारतीय सस्कृति में धर्म और अध्यात्म की गहरी जड़ें जमी हुई हैं जिन्हें कोई शक्ति नहीं निकाल सकती, सामाजिक एकता, सम्मिलित परिवार-प्रथा, ग्राम पंचायत प्रणाली, सामूहिक जीवन प्रणाली, भारतीय जन जीवन की रंग-रंग में भरा है—तभी कान्तद्रष्टा योगी अरविन्द ने भविष्यवाणी की थी कि सारे क्षत्रावतों को सहकर भी भारत मरा नहीं है अब भी सम्भावनाएँ हैं कि अवश्य प्रकाशमय प्रभात होगा, जबकि भारत माना अपनी प्राचीन अविस्मरणीय शक्ति को पुनः जागृत करके शक्ति और प्रकाश के परम स्रोत अपने धर्म के स्वरूप को प्राप्त करके मस्तक ऊंचा करेगी।

अर्थशास्त्र

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीति और अर्थनीति का समन्वित रूप वर्णित है जिसमें राज्य के कर्णधार राजा के लिए सिद्धान्तों का निर्देशन है जिनके आधार पर राज्य की अर्थव्यवस्था संचालन में न्यायपूर्वक अर्थप्राप्ति हो और प्रजा पर अत्याचार अथवा अनावश्यक करों का बोझ न पड़े। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के ११वें भाग में राजनीति और अर्थनीति का समन्वित रूप दर्शनीय है तथा अन्तिम १५वें भाग में केवल अर्थशास्त्र को समझाया है जिसका ज्ञान होना राजा के लिए आवश्यक था। इसमें ३२ पारिभाषिक शब्दों (Technical terms) का प्रयोग हुआ है। इस शास्त्र द्वारा धर्म, अर्थ और काम तीन गुणों की स्थापना हेतु धर्म प्राप्ति के अनुचित कृत्यों का वर्णन हुआ है कि कौन-कौन साधन नहीं अपनाए जाने चाहिए।

राज्य में छाय सामग्री में मिलावट न होने पाए इसलिए कठोर दण्ड का विधान था—विदेशों से नमक आना रोकने के लिए राज्य को भारी कर लगाने का अधिकार था व्यर्थ की वस्तुओं को विदेशों से मगाने का अधिकार नहीं था जो

उपयोगी वस्तुएं देश में उपलब्ध न हों वे जनहित के लिए बिना टैक्स अथवा कम टैक्स से मगाई जा सकती थी। इन सब नियमों की अनुपालना की जाच के लिए दो प्रकार के गुप्तचरों की पद्धति थी। एक जो स्थिर रहकर दृष्टि रखते थे, दूसरे संचारी—घूमने-फिरने वाले—इनके अनेक अधीनस्थ चर होते थे और शिष्य, उपशिष्य जो गुप्त समाचार देते थे। इन्हें मंत्रियों तक पर दृष्टि रखनी होती थी।

इस प्रकार की न्यायसंगत, जनहितकारी राज्य की अर्थव्यवस्था का भारतीय सस्कृति में विधान था जिसके आधार पर प्रजा सुख-शान्ति से रहती थी।

फौटिल्य के अर्थशास्त्र में उद्योग और व्यापार आदि के सिद्धान्त विस्तार से वर्णित हैं जिनके आधार पर अर्थनीति के मंचालन से राज्य में खाद्य पदार्थ एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का अभाव न रहे तथा सभी को जीवन-निर्वाह हेतु व्यवसाय मिलता रहे।

अष्टाध्यायी, जातक और अर्थशास्त्र में पंचमार्तण्ड शृङ्खला का वर्णन है।

पाणिनि—कार्पापण, अर्घ और पदकार्पापण को जानते हैं। माशा (१/१६ कार्पापण या ऐष्याभाशा) भी भारतीय Numismatic History का अत्यन्त रोचक तथ्य है। पाणिनि का दो प्रकार के सिलवर पंच मार्तण्ड सिक्कों का ज्ञान (३२ रत्ती का एक सिक्का) जो नन्दा द्वारा निकाला प्रतीत होता है—दूसरा ४० रत्ती का भारी सिक्का जो विनिसेटिका ने दो सूत्रों में वर्णन किया है। (५ १ २७, ३०) में। इसका वजन २० मार्श के समान होता था।

एक १०० रत्ती के सिक्के (शतमाशा) का भी उल्लेख है (रक्तिका) जिसका वजन Identified with the bent bar silver punch marked pieces और भी एक सिक्का ज्ञाना था जो शतमाश का १/८ होता था।

अष्टाध्यायी में कृषि, फ्लोरा और फौना कला, उद्योग, श्रम-मजदूरी, व्यापार Enchang and barter, banking और ऋण आदि के अनेक प्रमाण हैं जो प्राचीन भारतीय जीवन का सुन्दर चित्र प्रस्तुत करती हैं।^१

उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र सबधी सिद्धान्त जो प्राचीन भारत में बन चुके थे, वे सर्वथा जनहित में थे—उन्हीं के आधार पर वर्तमान अर्थशास्त्र विकसित हुआ है। उसके विकास में भी भारतीय गनीया का ही अत्यधिक योगदान है।

मैत्रायणी संहिता तथा अन्य वैदिक साहित्य में गण्डों की नस्ल तैयार करने का उल्लेख है। काठियावाड़ी बेलों की विशेष नस्ल भारतीय उपलब्धि (काष्ठा गो)

फौना से सबधित य दो महत्त्वपूर्ण बिन्दु हैं।^१

वैदिक काल म आर्य सस्कृति ज्ञान, शक्ति और सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से बहुत उच्च स्तर पर पहुँच गई थी। भारत वर्ष के इतिहास म वैदिक युग को आदर्श मानकर आग के युगो मे वैदिक काल की स्थिति के अनुरूप मानव-जीवन को ढालने का प्रयत्न किया गया है। इस प्रकार मानव-जीवन मे जो कुछ भी बाद के काल मे मूल्यवान मिला उसका मूल वेदो मे ही खोजा जाने लगा, दर्शन, धर्म, आचार, सभी विद्वान तथा प्रत्येक वस्तु वेदो म ढूँढी जाने लगी।^२

विष्णु, शिव तथा ब्रह्म, पुराण आदि म जा कयाए वर्णित हैं उनका उत्पत्ति स्थान भी वेद ही है। मुख्य दार्शनिक सिद्धान्त वैदिक विचारधारा पर ही आधारित है। सम्पूर्ण सस्कृत साहित्य म वैदिक सभ्यता को समझने का एव जीवन को तदनुसार ढालने का प्रयत्न हुआ है। परन्तु इस उच्चारित उच्च सस्कृत को समझने के लिए आधुनिक युग उपयुक्त नहीं है—प्राचीन एव आधुनिक युग की विचारधारा म सघर्ष है।^३

आधुनिक दृष्टिकोण से पाश्चात्य सभ्यता मे रगे हुए लोग प्राचीन भारतीय सस्कृति को भले ही महत्त्व न दें, किन्तु यह मानना पडेगा कि भारत जैसे महान राष्ट्र की बुद्धि कल्पना और भावना की अपेक्षा उस दृष्टिकोण म दीर्घ काल तक जनमानस को तुष्टि प्रदान नहीं की जा सकती। बुद्धि और कल्पना के क्षेत्रो मे इस राष्ट्र के रेकर्ड्स पृथ्वी तल पर प्रकट हुए जा विश्व के किसी भी राष्ट्र से कम नहीं है।

बहुवर्चित-वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का मूल भी वेदो मे मिलता है। वैदिक ऋषियो ने गहन चिंतन और मूसजूझ के फलस्वरूप सुव्यवस्थित समाज के निर्माण हतु सम्पूर्ण मानव-समाज को विभिन्न प्रकृति, स्वभाव और क्षमता के अनुरूप चार भागो मे विभाजित करके अलग-अलग कार्यों का दायित्व उन्हें सौंपा था। वेदवाणी का सारांश रूप जो श्री मद्भागवत गीता है उसमें भगवान कृष्ण ने कहा है—

‘ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणा च परन्तपः।

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणै ॥

अर्थात्—हे अर्जुन! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रो के कर्म स्वभाव से उत्पन्न होते हैं।

इस प्रकार अपने-अपने कुल की क्षमताओं के अनुसार वैश्य अर्घोपार्जन म

१ Cultural Heritage of India, p- 307।

२ वही, p २२०।

३. A History of Indian Philosophy

रत थे, ब्राह्मण ज्ञानार्जन और ज्ञानदान में सलग्न थे—बिना किसी प्रकार के चातुर्ये वाला समाज अन्य वर्गों के सहायक रूप में संवारत था और क्षत्रिय सबकी रक्षा में तत्पर रहत थे—कोई किसी से बड़ा छोटा अथवा कम अधिक महत्त्व का नहीं था—सबका समाज में समान आदर था।^१

अपने-अपने वशानुगत व्यवसाय में लगे रहने से बेरोजगारी की समस्या भी खड़ी नहीं होती थी। प्रत्येक बालक अपने परिवार व धन्ये की होश सम्भालते ही अनायास सीखने लगता था। शिक्षा-दीक्षा से चारित्रिक गुण और आवश्यक शिक्षा पूर्ति पर पारिवारिक व्यवसाय बिना विनोद समय और शक्ति के व्यय के सीख लेते थे।

स्त्रिया गृहसङ्ग्रहो रूप घर के काम-काज सम्हालती थी और आवश्यकता पडने पर राजकाज अथवा देश की रक्षा हेतु वीरता के कार्यों में भाग लेने की क्षमता प्राप्त कर लेती थी।

आश्रम व्यवस्था^२ से जो जीवन को चार भागों में विभाजित किया गया था—उसमें भी भागतीय सस्कृति का उज्ज्वल स्वरूप झलकता है। प्रथम २५ वर्षों में गुरु के पास रहकर ज्ञानार्जन करते हुए इन्द्रियभोगों से विरत रहना—चित्त की एकाग्रता से व्यक्तित्व व निर्माण और जीवन-यापन की क्षमता में सहायक था—फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके धर्मपूर्वक गन्तानोत्पत्ति व साथ-साथ परिवार और समाज के प्रति अपन कर्तव्यों का पालन करता था—देवयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथियज्ञ और भूतयज्ञ—चार प्रकार के यज्ञ अर्थात् कर्तव्य कर्म गृहस्थ के लिए निर्धारित थे। अतः वह दैवताओं के प्रति, पूर्वजों के प्रति, अतिथिगण के प्रति और पशु, पक्षी, कीड़े, मकोड़े आदि समस्त जीव सृष्टि के प्रति अपना कर्तव्य समझता हुआ अपनी सीमित आय का अंश भी आवश्यकतानुसार सबक प्रति देता था।

इस प्रकार 'स्वेस्वे कर्मण्यभिरत' अपने-अपने कर्मों में लगे हुए सभी वर्ग के लोग पारस्परिक मेल-जाल से शान्तिपूर्वक जीवन-यापन कर सकते थे।

५० वर्षों तक गृहस्थाश्रम का लाभ उठाकर सन्तान और परिवार के प्रति अपने दायित्व से विरत हुआ मनुष्य निष्काम सेवा कृत्यों में लगेकर अपन सन्यास आश्रम की तैयारी कर सकता था। सन्यास आश्रम में भगवत्चिन्तन द्वारा आत्मा का विकास करता हुआ शान्ति मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य आत्म साक्षात्कार व

१ मातृदेवोभव, पितृदेवोभव, आचार्यदेवोभव और सत्यवद आदि सूत्र विद्यार्थी के जीवन में प्रतिष्ठित किय जाते थे।

२ ब्रह्मचर्य आश्रम—२५ वर्ष की आयु तक, गृहस्थाश्रम—२५ से ५० वर्ष तक, वानप्रस्थ—५० से ७५ तक तथा ७५ से १०० तक सन्यास आश्रम।

मार्ग पर अग्रसर हो सकता है।

मनुष्य की औसत आयु १०० वर्ष मानकर भारतीय ऋषियों ने जीवन-यापन का यह आदर्श मानव-समाज के लिए प्रस्तुत किया था जो कालान्तर में परिस्थितियों वश मनुष्य में आस्था के कम होने और वासनाओं की उत्तेजना एवं दम्भकी जागृति से विकृत हो चली। धीरे-धीरे ब्रिटिश साम्राज्य के आधिपत्य से पाश्चात्य सभ्यता के रंग में जन-मानस रेंगने लगा—जीवन में भौतिक वादिता छा गयी, इंद्रिय भोगों को प्रधानता दी जाने लगी। आश्रम-व्यवस्था की महत्ता दृष्टि से ओझल हो गई। विद्यार्थी-जीवन की विशोरावस्था में ही बालक-बालिकाओं का ध्यान इंद्रियभोगों की ओर आकर्षित होने लगा। फिर विद्याध्ययन और ज्ञानोपार्जन में व्यवधान पड़ना निश्चय था। उन वैदिक आदर्शों को भुलाने एवं उपेक्षित करने के कारण आज समाज और राष्ट्र में विशृंखलता फैल रही है। ज्ञानोपार्जन में रुचि नहीं, शिक्षा का मात्र उद्देश्य जीविका-उपार्जन होने से येन केन प्रकारेण डिग्री प्राप्त करना विद्यार्थियों का उद्देश्य रहता है—अतः ब्रह्मचर्याश्रम वाली सयमशीलता और चित्त की एकाग्रता नहीं रही। आश्रम-व्यवस्था द्वारा मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन अनुशासित और सुव्यवस्थित हो सकता था।

इस प्रकार गृहस्थाश्रम में प्रवेश हेतु विवाह का आदर्श एक पावन पद्धति बनी थी—अनुरूप गुण और प्रकृति के वर-कन्या का अग्नि को साक्षी करके समाज के समक्ष पवित्र पाणिग्रहण सस्कार होना था—विवाह एक समझौता मात्र न होकर जीवन भर के लिए एक बन्धन और नियंत्रण रखने वाली शक्ति थी। (Binding force) वेदों में विवाह विच्छेद (divorce) का उल्लेख नहीं है परन्तु विधवा विवाह तथा पुरुषों के दूसरे विवाह प्रचलित थे। वैदिक काल में सतीप्रथा नहीं थी, पर उससे पूर्व कुछ चिह्न मिलते हैं।

सामान्यतः एक विवाह की प्रथा थी, किन्तु कोई धनी अथवा प्रशासक वर्ग के लोग कई विवाह करते थे। जैसे एक विवाह ही धार्मिक पावन कृत्य था जिससे पति अपनी स्त्री को ईश्वर प्रदत्त भेंट माने। किन्हीं वर्गों में स्त्री खरीदने की प्रथा भी थी, यद्यपि ऐसा करने वाले को समाज में निम्न दृष्टि से देखा जाता था।

कहीं-कहीं दहज-प्रथा का उल्लेख है। प्रेम-विवाह से भी अपरिचित नहीं थे। कुछ वैदिक भजन हैं जो प्रेम की सफलता हेतु पाठ्ये गये हैं।

साहित्य, संगीत और नाटक

समार मे मानव-जीवन वा लक्ष्य सुख की प्राप्ति है और सच्चा सुख मिलता है आत्मा, मन और शरीर के स्वाभाविक सामञ्जस्य और सतुलन मे। इस सामञ्जस्य को लाने के लिए किसी सस्कृति मे क्या-क्या विचार, मिद्धान्त और रूप अपनाये गये हैं और किस सीमा तक लक्ष्यपूति की ओर अग्रसर हुए हैं, यही सस्कृति की जाच है। इस लक्ष्य की पूति हेतु किये जाने वाले प्रयत्न क्षणिक लाभ वाले भौतिकता प्रधान हो सकते हैं अथवा शाश्वत फल देने वाले।

भारतवर्ष का मुख्य विचार चिरतन और शाश्वतता का है। स्थूल पदार्थों के अन्तर मे आत्मा की अनुभूति करते हुए मनुष्य विचारो के साम्राज्य मे प्रवेश कर नीति और धर्म को अपनाता है—इस प्रकार जड पदार्थों पर आत्मा की विजय से विकास करते-करते व्यक्ति का स्तर ऊचा उठता जाता है। उनके मानस का सात्त्विक अश प्रकट होने लगता है और इस क्रम से कभी-न-कभी वह परमसत्ता से एकाकार होने की स्थिति तक पहुच जाता है।

भारतवर्ष की सामाजिक रचना ही इस आधार पर हुई, यहा के दर्शन ने उसे यह रूप दिया है—धर्म आध्यात्मिक चेतना के लिए उच्चाकाक्षा रूप है—और यहा की कला और साहित्य का यही उच्च दृष्टिकोण है। भारत वा सम्पूर्ण धर्म इसी पृष्ठभूमि (आधार) पर बना है। यहा के इस उच्चातिउच्च आदर्श के कारण ही भारत वर्ष मानवीय विश्व मे अपना अलग स्थान रखता है।

भारतीय अध्यात्म मे त्याग का स्वर मुखरित होने के कारण सामान्यतः भारतीय सस्कृति—धर्म और दर्शन के आलोचक उसमे सौन्दर्य भाव का अभाव बताते है, परन्तु सौन्दर्य भाव की आत्मा को पहचानने वाले यहा की सस्कृति को यह दोषारोपण नहीं कर सकते। यहा के विचार और साहित्य मे सर्वत्र सौन्दर्य भाव व्याप्त है। सत्य-शिव-सुन्दर भारतीय साहित्य का मापदण्ड है—सत्य हो अर्थात् शाश्वत, कत्याणकर और पढने व सुनने मे सुन्दर अर्थात् आनन्द की सर्जना करने वाला—श्रुति मधुर—जिसका कलापक्ष सम्पन्न हो। श्रीमद्भगवत् गीता, रामायण और महाभारत ऐसे ही भारतीय ग्रथ है जिन्हे 'सत्य-शिव-सुन्दर' का मूर्त रूप माना जाता है। इसी प्रकार कला की विभिन्न विधाओ—मूर्तिकला,

वास्तुकला, चित्रकला, संगीत और नृत्य एव नाट्य आदि में सर्वत्र सौन्दर्य भाव व्याप्त है। सौन्दर्य का कोई भी विचार पक्ष ऐसा नहीं जिस पर भारतीय चिन्तन ने बल न दिया हो।

भारतीय जीवन का आधारभूत सिद्धान्त है धर्म। यहाँ के मानव जीवन के सही तत्त्व हैं—सत्य, प्रेम क्षमा, करुणा, आत्म-बलिदान विशालता—यही धर्म का सार है। बौद्धों का उच्च सौन्दर्य भाव जैन धर्म का त्याग, तपस्या का आदर्श और आत्म-नयम। हिन्दू धर्म में धर्म के सब प्रकार के महिमाशाली दृष्टान्त किसी भी धार्मिक पद्धति के सौन्दर्य भाव से कम नहीं हैं—वल्कि इन्हें सर्वाधिक शक्ति-पूर्ण और प्रभावशाली कहा जा सकता है। भारतीय मस्कृति में सौन्दर्य का आधार बाहरी प्रदर्शन की अपेक्षा आन्तरिक गुण है—आन्तरिक गुणों की लालिमा ही बाहरी सौन्दर्य रूप में प्रकट होती है।

किसी सस्कृति को जीवन के लिए उपयोगिता की दृष्टि से आकने पर तीन शक्तियाँ पायी जाती हैं—

प्रथम—जीवन के विषय में उसकी मौलिक शक्ति।

द्वितीय—उसने जो जीवन का रूप संगीत और विद्या दी है।

तृतीय—मनुष्यों में उत्साह, प्रेरणा और आदर्शों की पालना हेतु भोजस्विता मनुष्य और जाति के जीवन में प्रकट होती है।

भारतीय मस्कृति में जीवन का चिन्तन अन्तर से—भीतर से उत्पन्न होकर बाहर की ओर एक भिन्न रूप में दृष्टि में आता है। भारतीय विचार दृष्टि की विलक्षणता यह है कि वह बाहरी रूप के माध्यम से आन्तरिक भाव देखती है। विश्व, प्रकृति और अस्तित्व के विषय में भारतीय विचार भौतिक नहीं मनोवैज्ञानिक एव भावनात्मक हैं। आत्मा तथा अन्तःकरण स्थूल सामग्री तथा बाहरी शक्तियों से वेचल बड़े ही नहीं बल्कि इन तुच्छ चीजों के उत्पत्ति स्रोत ही वे हैं। प्रकृति उस परम सत्ता का यन्त्र मात्र है—वह शक्ति अन्तःकरण की है। आत्मा की शक्ति की ही महत्ता दी जाती है—बाहरी शरीर रूप रंग सब कुछ आत्मा के लिए ही है परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि आकार या रूप का मूल्य नहीं, महत्त्व नहीं। आत्मा की शक्ति से स्थूल आकार का मेल होने से उसकी महत्ता कई गुना बढ़ जाती है—प्राचीन भारतीय विचारधारा में मानव-जीवन का अत्यधिक महत्त्व है। पुराणों में कहा है कि स्वर्गीय देवता तक मानव-जीवन से ईर्ष्या करते हैं। हृदय और मस्तिष्क की शक्ति, मन और शरीर की शक्ति और उनके बल से अर्जित धन—ये सभी साधन आत्मा की खोज के साधन हैं—जिसके बल से मनुष्य निज स्वरूप को प्राप्त करता है।

किसी देश या जाति की सस्कृति के तीन पहलू होते हैं—सौन्दर्यबाध, नीति-बोध एव तत्त्वबोध। जिस देश या जाति को जीवित रखने के लिए इतनी शक्ति

व समय खर्च करना पड़ता है कि व्यक्तित्व को सुन्दर व परिष्कृत बनाने वाली निरूपयोगी क्रियाओं के लिए अवकाश नहीं मिलता अथवा जो सदा भीतिक साधनों के लिए सम्पत्ति बढ़ाने के पीछे पड़ी रहकर साहित्य कला आदि की चर्चा में रुचि नहीं रखती वे सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ी ही मानी जाएगी। सांस्कृतिक व्यक्ति वह है जिसके मन बुद्धि केवल उपयोगिता व धरातल पर मचरण नहीं करत बल्कि जीवन की उपयोगितामूलक समस्याओं का न्यूनाधिक हल करके ऐसे क्रिया कलाओं में लगते हैं जिनका सबंध व्यक्तित्व के सौन्दर्य एवं चेतना के परिष्कार से है।

किसी जाति की सांस्कृतिक चेतना उन सम्मानित लेखकों विचारकों एवं कलाकारों में अभिव्यक्ति पाती है जो विशुद्ध उपयोगिता के दायरे को लापकर ऐसे प्रश्नों एवं अनुभवों से उलझत है जिनका सबंध मानवीय व्यक्तित्व को उभारने की क्रियाओं से है। उस जाति की अभिरुचि ऐसी चर्चाओं में होती है जिनका विषय उनके सदस्यों का सौन्दर्यबोध, नीतिबोध तत्त्वबोध है—जिसके फलस्वरूप उस जाति के प्रिय नेता प्रवक्ता इस प्रकार की चर्चाओं में लग रहना सम्भव पाते हैं।

भारतीय संस्कृति में उपयुक्त तीनों पहलू पूर्ण विकसित रूप में दशनीय हैं। यद्यपि इस संस्कृति का मुख्य स्वर नीति-बोध और तत्त्व-बोध है, परन्तु यहाँ का कला और साहित्य में सौन्दर्यबोध भी प्रचुरता से छाया हुआ है।

रामायण और महाभारत के नायकों के जीवन पर सघष की घनी छाया होत हुए भी साहित्य का कलापक्ष पूर्णरूपण मुखरित हुआ है। यद्यपि महाभारत के नायक की दृष्टि प्रधानतः अपने खाय हुए राज्य की प्राप्ति है उनकी समस्त चिन्ता और प्रयत्नों का केन्द्र है, अपन पैतृक अधिकार को पुनः हस्तगत करने का प्रश्न—परन्तु इस दृष्टि और इस प्रयत्न को एक व्यक्तिगत लाभ के रूप में चित्रित नहीं किया गया है वस्तुतः यह समष्टि के हित को ध्यान में रखते हुए दैव वृत्ति की आसुरी वृत्तियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न है—इस प्रकार महाभारत की कथा एक तत्कापीन ऐतिहासिक घटना मात्र नहीं है—इस ग्रंथ में जीवन के विविध पहलुओं पर अमूल्य ज्ञान सन्निहित है जो मानव मात्र के लिए देशकाल निरपेक्ष होकर चिरतन जीवन सदेश देता है। यही कारण है कि इस महापुराण को हिन्दू संस्कृति अथवा भारतीय संस्कृति का विश्वकोश माना जाता है।

सांस्कृतिक दृष्टि मुख्यतः अपने को उन विशेषताओं पर केन्द्रित करती है जो नायक या नायिका के मानवीय व्यक्तित्व का अंग है—इसके विपरीत उपयोगिता की दृष्टि से ऐसी सामग्री तथा शक्तियों में अधिक रुचि लेता है जिनका सबंध व्यक्ति विशेष की मनुष्यता से नहीं है बल्कि व्यावहारिक जीवन के सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक आदि विभिन्न क्षेत्रों के लिए वे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। भारतीय

संस्कृति और साहित्य में इन दोनों पक्षों का सम्यग्गुणरूपण पाया जाता है। प्राचीन संस्कृत साहित्य, इस तथ्य की साक्षी रामायण, महाभारत के अतिरिक्त महाकवि कालिदास द्वारा दिये गये रघुवशी वीरो के चरित्र संबंधी विवरण भारतीय नीति-बोध के उदात्त उदाहरण हैं। रघु तथा राम के वंशजों का चरित्र मर्यादाबोध का स्रोत है—इस विवरण में कवि की सौन्दर्य दृष्टि तथा लोक-मगल दृष्टि दोनों ही पूर्णतया प्रतिफलित होते हैं। महाकविकालिदास के काव्यों में नायक-नायिकाओं के सौन्दर्य, उनके सयोग-वियोग के वर्णन तथा प्रकृति-सौन्दर्य का मनोहारी चित्रण जहाँ सौन्दर्य-बोध के ज्वलन्त उदाहरण हैं वहाँ किरातार्जुनीय में अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के युद्ध-नीशल के द्योतक हैं। इसी प्रकार इन ग्रंथों में तपस्वी ऋषियों के निरीह जीवन प्रसंगों के साथ ही राजनीति विशारद मंत्रियों आदि के वर्णन भी मिलते हैं एवं यथास्थान विभिन्न ऋतुओं के आश्रमों के जल-विहार तथा मृगया आदि के सजीव चित्रण उस युग के मनीषियों के जीवन आदर्शों को इंगित करने के साथ-साथ सौन्दर्य-प्रियता का बोध कराती है।

रघुवश का एक उद्धरण कालिदासकालीन भारत की संस्कृति का ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत करता है—

सोऽहमाजन्म शुद्धानामाफनोदय कर्मणा,
यथाविधि हुताग्नीना यथा कामाबितार्थिना।
यथापराध दण्डाना यथाकाल प्रबोधिताम,
न्यागाय सम्भूदर्थाना सत्याय मितभाषणा।
यशसे विजयीपणा प्रजायै गृहभेधिना।
शंशवेऽभ्यस्त विद्याना यौवने विषयैपणा,
वार्धक्ये मुनिवृत्तीना योगेनान्ते तनु त्यजाम् ॥

(रघुवश प्रथम सर्ग-५-३)

अर्थात्—

रघुवश के धीर गजा आजीवन शुद्ध रहते थे, फल की प्राप्ति तक कार्य करते थे, विधिपूर्वक यज्ञादि करते और भिक्षुओं की कामनाएँ पूरी करते थे। अपराध के अनुपात में दण्ड देते थे, समय पर सोकर उठते थे। त्याग के लिए धन-सचय करते थे, सत्य के लिए मितभाषी बने रहते थे और यश के लिए विजय की कामना करते थे और सतान के लिए विवाह। वे बाल्यावस्था में विद्या का अभ्यास करते थे और यौवनकाल में विषयों की इच्छा। वृद्धावस्था में वे मुनियों की भाँति आचरण करते थे और अंत में योग द्वारा शरीर त्याग देते थे।

रघुवश के नायको का नैतिक व्यक्तित्व कितना उदात्त एवं स्पृहणीय चित्रित हुआ है। इससे स्पष्ट है कि रघुवशी राजा वर्णाश्रम व्यवस्था के आदर्श अनुगामी थे, साथ ही वे सक्षम कार्यसाधक भी थे। अज तथा इन्दुप्रती एवं शिव-पार्वती

के विवाह के सरस चित्रण में मनोविज्ञान और सौन्दर्य-बोध दोनों का मर्मस्पर्शी प्रवटन हुआ है। हमारे साहित्य में कई स्थलों पर भारतीय नारी का सास्कृतिक सौन्दर्य भी पूर्णतया प्रस्फुटित हुआ है। 'वर-रूप शिव ने पार्वती से ध्रुवतारा देखने को कहा, जिसका प्रयोजन इस प्रतिज्ञा का आश्वासन है कि देखने वाले का प्रेम ध्रुव की तरह अटल रहेगा। इस पर लज्जा से सकुचाई पार्वती ने अपने मुख को षोडा ऊँचा करके किसी प्रकार कहा—देख लिया' ऐसे ही रामायण का एक मनोहारी प्रसंग है—वनवासी वेश में विचरती हुई राम लक्ष्मण के साथ सीता को देखकर ग्राम-बधुएँ पूछती हैं—यह तुम्हारे कौन हैं, इसपर सीताजी ने लजात हुए नेत्रों के इशारे से ही इंगित किया कि वह उनके पति हैं। सस्कृत वाङ्मय—राष्ट्र के गौरवमय अतीत में जब एक अगाध आध्यात्मिक अन्तर्दृष्टि कार्य कर रही थी और एक सूक्ष्म अन्तर्जानात्मक दृष्टि से उद्भूत सर्जन प्रवृत्ति क्रियाशील थी, ऐसे युग में भारत के मनुष्यों की प्रतिभा से चार परमोच्च रचनाएँ प्रादुर्भूत हुईं—वेद-उपनिषद और महाभारत-रामायण वृहत महाकाव्य। ये सभी उच्चकोटि की और ऐसी शैली की भावना से सम्पन्न रचनाएँ हैं जिनकी समानता विश्व के साहित्य में अन्यत्र मिलना कठिन है।'

वेद—वेद एक उद्भूत, उदात्त शक्तिशाली रचना है। ससार का सर्वप्रथम आदि ग्रथ है जिनमें जीव, जगत और जगत के रचयिता परमेश्वर की व्याख्या है। 'वेद के कवि उत्कृष्ट काव्य कला विशारद हैं। उनके स्वर-ताल देवताओं के रथों के समान अलकृत हैं और ध्वनि के दिव्य तथा विशाल पखों पर सवार हैं। उनकी वाणी गहराई के कारण भावोत्तेजक और ऊँचाई के कारण घोर रसमयी होती हुई एक महान शक्ति का उद्गार है, हृदय पर सीधे और सहत रूप में प्रभाव डालती है। वेद वाणी अर्थ और सकेत में इस प्रकार लवालब भरी हुई है कि

१. डॉ० देवराज, भारतीय सस्कृति महाकाव्यों के आलोक में, पृष्ठ १०५।
२. कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखि कहेहु को अहहि तुम्हारे।
सुनि सनेहमय मजुल बानी, सकुची सिय मन महु मुसकानी ॥
तिन्हहि विलोकि विलोकति धरनी, दुहु सकोच सकुचति बरवरनी।
सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम सखन लघु देवर मोरे ॥
बहुरि बदन बिधु अचल ढाकी, पियतन पितइ भीह करि बाकी ॥
खजन मजु तिरीछे नयननि, निजपति कहेउ तिनहि सिय सयननि।
(अयोध्या काण्ड)

३. श्री अरविन्द, भारतीय सस्कृति के आधार, पृष्ठ ३२०।

प्रत्येक मन्त्र अपने आप में एक सशक्त पर्याप्त वस्तु के रूप में अपना अस्तित्व रखता है।

उपनिषद्—वैदिक ऋषियों के सान्निध्य में बैठकर उनके शिष्यों ने जो ज्ञान पाया उस सत्य प्रकाशक अन्तर्ज्ञानात्मक दर्शनों का लिपिबद्ध विवरण उपनिषद् है—चाहे पद्य में लिखे हो या लयबद्ध गद्य में, वे पूर्ण एवं अन्तर्प्रेरणा युक्त आध्यात्मिक कविताएँ हैं जिनकी पदावलि निरान्त स्वाभाविक और लय तथा अभिव्यजना अद्भुत है। उपनिषद् भारत के आदि ऋषियों के अन्तर्मन से स्वतः स्फुरित अभिव्यक्ति है जिसमें दर्शन, धर्म और काव्य एक हो गये हैं, क्योंकि यह किसी धार्मिक, नैतिक अभीप्सा तक ही सीमित नहीं है बल्कि सत्ता के उच्चतम और नम्र सत्स्वरूप की असीम खोज तक ऊँचाइयों पर जाकर एक प्रकाशपूर्ण ज्ञान तथा परिपूर्ण अनुभव के भावावेश में अपनी वाणी को अभिव्यक्ति देता है।

यह दर्शन न तो सत्य के विषय में कोई अमूर्त बौद्धिक कल्पना है न यह तार्किक वृद्धि की ही कोई रचना है, यह एक सत्य है जिसे अन्तर्तन और आत्मा ने जीवन में उतारा है। उपनिषद् काव्य ऐसे सौन्दर्यात्मक मन की कृति है जो दुर्लभ आध्यात्मिक आत्म-दर्शन के आश्चर्य और सौन्दर्य की तथा आत्मा-परमात्मा और जगत् के गहनतम परमोज्ज्वल सत्य को प्रकट करने के लिए अपने माधुर्य क्षेत्र से ऊपर उठकर उसके परे पहुँच गया है। यहाँ वैदिक ऋषियों का अन्तर्ज्ञानात्मक मन और अन्तरंग आध्यात्मिक अनुभव उस परमोच्च परिणति को प्राप्त होता है जिसमें आत्मा कठोपनिषद् के मन्त्रानुसार अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कर देता है (आत्मा विवृणुते ते नु स्याम) और मन के समक्ष उन लय-तालियों के स्पन्दन को खोल देता है जो आध्यात्मिक श्रुति में अपने आपकी भीतर ही भीतर दुहराते हुए अन्तरात्मा का गठन करते तथा उसे आत्मज्ञान के शिखरों पर तृप्त और सर्वाङ्गपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करते प्रतीत होते हैं।

भारतीय उपनिषद् वाङ्मय अनेकानेक गहन दर्शनों और धर्मों का सर्व-सम्मत मूल स्रोत रहा है। जिस प्रकार भारत की बड़ी-बड़ी नदियाँ हिमालय की गोद से प्रवाहित हुईं, उसी प्रकार उसके धर्म और दर्शन भी उपनिषद् रूपी स्रोत से प्रवाहित हुए और यहाँ के निवासियों के मन और जीवन को उर्वर बनाते हुए सदियों की दीर्घ परम्परा तक इसकी अन्तरात्मा को सजीव बनाते रहे। वे प्रकाश पाने हेतु निरन्तर अक्षय जीवन्तदायी धाराओं के इस स्रोत की ओर मुड़ते रहे तथा नवीन प्रकाश देने से कभी नहीं चूके।

बौद्ध धर्म उपनिषद् के ही अनुभव के एक पक्ष का पुनः प्रतिपादन रूप में प्राकट्य था। यद्यपि वह एक नये दृष्टिकोण से बौद्धिक परिभाषा तकणा के नये शब्दों में सम्पूर्ण एशिया और पश्चिम यारूप तक पहुँचा, परन्तु सारतत्त्व को परिवर्तित नहीं किया। पादशाहोरस और प्लेटो की चिन्तनधारा के भी अधिकार

के विवाह के सरस चित्रण में मनोविज्ञान और सौन्दर्य-बोध दोनों का मर्मस्पर्शी प्रकटन हुआ है। हमारे साहित्य में कई स्थलों पर भारतीय नारी का सांस्कृतिक सौन्दर्य भी पूर्णतया प्रस्फुटित हुआ है।^१ वर-रूप शिव ने पार्वती से ध्रुवतारा देखने को कहा, जिसका प्रयोजन इस प्रतिज्ञा का आश्वासन है कि देखने वाले का प्रेम ध्रुव की तरह अटल रहेगा। इस पर लज्जा से सकुचाई पार्वती ने अपने मुख को थोड़ा ऊँचा करके किसी प्रकार कहा—देख लिया^१ ऐसे ही रामायण का एक मनोहारी प्रसंग है—वनवासी वेश में विचरती हुई राम लक्ष्मण के साथ सीता को देखकर ग्राम-बधुएँ पूछती हैं—यह तुम्हारे कौन है इसपर सीताजी ने लजात हुए नेत्रों के इशारे से ही इंगित किया कि वह उनके पति है^१ सस्कृत वाङ्मय—राष्ट्रक गौरवमय अतीत में जब एक अगाध आध्यात्मिक अन्तर्दृष्टि कार्य कर रही थी और एक सूक्ष्म अन्तर्ज्ञानात्मक दृष्टि से उद्भूत सर्जन प्रवृत्ति क्रियाशील थी, ऐसे युग में भारत के मनुष्यों की प्रतिभा से चार परमोच्च रचनाएँ प्रादुर्भूत हुईं—वेद उपनिषद् और महाभारत-रामायण बृहत् महाकाव्य। ये सभी उच्चकोटि की और ऐसी शैली की भावना से सम्पन्न रचनाएँ हैं जिनकी समानता विश्व के साहित्य में अन्यत्र मिलना कठिन है।^१

वेद—वेद एक अद्भुत, उदात्त शक्तिशाली रचना है। ससार का सर्वप्रथम आदि ग्रन्थ है जिनमें जीव, जगत और जगत के रचयिता परमेश्वर की व्याख्या है। वेद के कवि उत्कृष्ट काव्य कला विशारद हैं। उनके स्वर-ताल दवताओं के रथों के समान अलकृत हैं और ध्वनि के दिव्य तथा विशाल पखों पर सवार हैं। उनकी वाणी गहराई के कारण भावोत्तेजक और ऊँचाई के कारण वीर रसमयी होती हुई एक महान शक्ति का उद्गार है हृदय पर सीधे और सहृद रूप में प्रभाव डालती है। वेद वाणी अर्थ और सकत में इस प्रकार सवालब भरी हुई है कि

- १ डॉ० देवराज, भारतीय सस्कृति महाकाव्यों के आलोक में, पृष्ठ १०५।
 २ कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखि कहेहु को अहहि तुम्हारे।
 सुनि सनेहमय मजुल बानी, सकुची सिय मन मह मुसकानी ॥
 तिन्हहि विलोकि विलोकति धरनी दुहु सकोच सकुचिति बरवरनी।
 सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम सखन लघु देवर मोरे ॥
 बहुरि बदन बिधु अचल ढाकी, पियतन चितइ भौह करि बाकी ॥
 खजन मजु तिरीछे नयननि, निजपति कहेउ तिनहि सिय सयननि।
 (अयोध्या काण्ड)

३. श्री अरविन्द, भारतीय सस्कृति के आधार, पृष्ठ ३२०।

प्रत्येक मंत्र अपने आप में एक सशक्त पर्याप्त वस्तु के रूप में अपना अस्तित्व रखता है।

उपनिषद्—वैदिक ऋषियों के सान्निध्य में बैठकर उनके शिष्यों ने जो ज्ञान पाया उस सत्य प्रकाशक अन्तर्ज्ञानात्मक दर्शन का लिपिबद्ध विवरण उपनिषद् है—वाहे पद्य में लिखे हो या लयबद्ध पद्य में, वे पूर्ण एवं अन्तर्प्रेरणा युक्त आध्यात्मिक कविताएँ हैं जिनकी पदावलि नितान्त स्वाभाविक और लय तथा अभिव्यञ्जना अद्भुत है। उपनिषद् भारत के आदि ऋषियों के अन्तर्मन से स्वतः स्फुरित अभिव्यक्त है जिसमें दर्शन, धर्म और काव्य एक हो गए हैं, क्योंकि यह किसी धार्मिक, नैतिक अभीप्सा तक ही सीमित नहीं है बल्कि सत्ता के उच्चतम और समग्र सत्स्वरूप की असीम खोज तक ऊँचाइयों पर जाकर एक प्रकाशपूर्ण ज्ञान तथा परिपूर्ण अनुभव के भावावेश में अपनी वाणी को अभिव्यक्त करता है।

यह दर्शन न तो सत्य के विषय में कोई अमूर्त बौद्धिक कल्पना है न यह तार्किक बुद्धि की ही कोई रचना है, यह एक सत्य है जिसे अन्तर्ज्ञान और आत्मा ने जीवन में उतारा है। उपनिषद् काव्य ऐसे सौन्दर्यात्मक मन की कृति है जो दुर्लभ आध्यात्मिक आत्म-दर्शन के आश्चर्य और सौन्दर्य को तथा आत्मा-परमात्मा और जगत के गहनतम परमोज्ज्वल सत्य को प्रकट करने के लिए अपने साधारण क्षेत्र से ऊपर उठकर उसके परे पहुँच गया है। यहाँ वैदिक ऋषियों का अन्तर्ज्ञानात्मक मन और अन्तरंग आध्यात्मिक अनुभव उस परमोज्ज्वल परिणति को प्राप्त होता है जिसमें आत्मा कठोपनिषद् के मयानुसार अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कर देता है (आत्मा विवृणुते ते नु म्याम) और मन के समक्ष उन लय-तालों के स्पन्दन को खोल देता है जो आध्यात्मिक श्रुति में अपने आपको भीतर ही भीतर दुहराते हुए अन्तरात्मा का गठन करते तथा उसे आत्मज्ञान के शिखरों पर तृप्त और सर्वाङ्गपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करते प्रतीत होते हैं।

भारतीय उपनिषद् वाङ्मय अनेकानेक गहन दर्शनों और धर्मों का सर्व-सम्पन्न भूल स्रोत रहा है। जिस प्रकार भारत की बड़ी-बड़ी नदियाँ हिमालय की गोद से प्रवाहित हुईं, उसी प्रकार उसके धर्म और दर्शन भी उपनिषद् रूपी स्रोत से प्रवाहित हुए और यहाँ के निवासियों के मन और जीवन को उर्वर बनाते हुए सदियों की दीर्घ परम्परा तक इसकी अन्तरात्मा को सजीव बनाते रहे। वे प्रकाश पाने हेतु निरन्तर अशय जीवनदायी धाराओं के इस स्रोत की ओर मूडते रहे तथा नवीन प्रकाश देने में कभी नहीं चूके।

बौद्ध धर्म उपनिषदों के ही अनुभव के एक पक्ष का पुनः प्रतिपादन रूप में प्राकट्य था। यद्यपि वह एक नय दृष्टिकोण से बौद्धिक परिभाषा तकनीक के नय शब्दों में सम्पूर्ण एशिया और पश्चिम योरोप तक पहुँचा, परन्तु सारतत्त्व को परिवर्तित नहीं किया। पाइथागोरस और प्लेटो की चिंतनधारा के भी अधिकांश

भाग में उपनिषदों के सत्य मिलते हैं। जर्मन दर्शन शास्त्र का भी अधिकतर भाग अपने सारतत्त्व में इन महान तत्त्वों का ही बौद्धिक विकास रूप है।^१ भारत के इस प्राचीन वाङ्मय में उन सत्यों को वही अधिक आध्यात्मिक रूप से देखा था और आधुनिक विचारधारा इन्हें तीव्रता और ग्रहणशीलता से बेगपूर्वक आत्मसात् कर रही है जिससे दार्शनिक और धार्मिक दोनों प्रकार के चिंतन में एक क्रान्ति की आशा बंधती है। ऐसा शायद ही कोई प्रधान दार्शनिक विचार हो जिसका बीज या मकेत उपनिषदों में न मिल सके। यहाँ तक कि विज्ञान के अधिक व्यापक सिद्धांत भौतिक प्रकृति के सत्य पर सदैव उन सूत्रों का प्रयोग करते हैं जिन्हें भारतीय ज्ञानदर्शी ऋषियों ने आत्मा के गहनतम सत्य के भीतर इनके मूल अर्थ रूप में पढ़े ही खोज लिया था।

उपनिषद् आत्मज्ञान, विश्वज्ञान और ईश्वरीय ज्ञान के काव्यमय स्रोत है। ये अन्तर्जनात्मक मन तथा उसके प्रदीप्त अनुभव की कृतियाँ हैं। इनका समस्त सारतत्त्व उनकी रचना-पदावली रूपक-माला और धाराप्रवाह उस मूल स्वरूप से निर्धारित और प्रभावित है। उपनिषदों के रूपक अधिकांश वेद के रूपकों की शैली से ही विकसित हुए हैं। वैदिक भाषा में जो कुछ एक रहस्य प्रतीकात्मक शैली में गुह्य थे उन्हें उपनिषदों में स्पष्ट शब्दों में प्रकट किया गया है। ये एक प्रकार से वेद और ब्राह्मण ग्रंथों के रूप का तथा कर्म-काण्डीय प्रतीकों का स्पष्टीकरण है। वैदिक विचार और रूपक के विवास के उदाहरण रूप में श्री अरविन्द ने तैत्तिरीय उपनिषद् का एक सदभं उद्धृत किया है जिसमें इन्द्र स्पष्ट ही दिव्य मन की शक्ति एवं उसके देवता प्रतीत होते हैं—

‘जो वेदों का विश्व रूप रूपभ है, जो अमर सत्ता से पवित्र छदों के रूप में उत्पन्न हुआ था—ऐसा वह इन्द्र मुझे मेधा के द्वारा तृप्त करे। हे देव! मैं अमर सत्ता का आधार बन जाऊँ। मेरा शरीर अन्तर्दृष्टि से परिपूर्ण हो उठे और मेरी बाणी माधुर्य से। मैं अपने श्रोतों से भृंगि और वृहत् श्रवण कर सकूँ। क्योंकि तू ब्रह्म का कोष है जो मेधा के द्वारा गोपित और आच्छादित है।’

ऐसा एक स्थल ईशावास्योपनिषद् से भी उद्धृत किया है जिसमें सूर्य देवता का ज्ञान के देवता रूप में आवाहन किया गया है। इनका परम ज्योतिमय रूप है, भागवत आत्मा का एकत्व और यहाँ मन के स्तर पर विकीर्ण उनकी किरणें विचारात्मक मन का भास्वर विकिरण है, और वे उनके अपने असीम अतिमानसिक सत्य को इस सूर्य के बाह्य और आंतर स्वरूप को एवं आत्मा और सनातन सत्य को आच्छादिन कर देती हैं।

इस प्रकार वेद भारतीय सस्कृति की आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक बीज

उपनिषद् सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान एवं अनुभव के सत्य की अभिव्यक्ति । सत्य ही सदैव इस सस्कृति का उच्चतम विचार एवं परम ध्येय रहा है । इसी सत्य की इसने व्यक्ति के जीवन की तथा जातीय आत्मा की अभीप्सा को प्रेरित किया है ।

उपनिषदों के पश्चात् एक समृद्ध एवं अद्भुत बौद्धिक विकास का युग आया । तब अन्तर्ज्ञानात्मक मन की क्रियाशीलता बौद्धिक मन की क्रिया में परिणत हो गई थी जबकि जीव जगत और आत्मा को तथा उनके सभी सबधों को तार्किक एवं व्यावहारिक बुद्धि के सम्मुख उपस्थित होने वाले रूप में देखने का यत्न करना अनिवार्य हो गया । फलस्वरूप वैयक्तिक और सामाजिक जीवन की सगत एवं अवस्थित प्रणाली में एक नैतिक, सामाजिक तथा राजनैतिक आदर्श और व्यवहार को स्पष्ट रूप में व दृढ़ता के साथ निर्धारित करने के उद्देश्य से प्रामाणिक सामाजिक यथोपयोगी शास्त्रों का निर्माण हुआ, जिनमें से सर्वाधिक महान एवं प्रामाणिक है मनुस्मृति । इन शास्त्रों के रचयिताओं का लक्ष्य था वेदों और उपनिषदों में लिखित सत्य के आधार पर बने सिद्धान्तों को व्यवस्थित करके तर्कबद्धि के सम्मुख सत्य सिद्ध करते हुए उस ज्ञान पर प्रतिष्ठित कुछ ऐसी साधन-प्रणालियों का निर्देश करें जिससे मनुष्य अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर सके ।

इसके विपरीत सामाजिक चिंतकों और विधायकों की कृतियों का विषय था लोक-साामान्य-कार्य और व्यवहार । उस मनुष्य और समाज के साधारण जीवन और उसके क्रिया-कलापों तथा रीति-रिवाजों को व्यवस्थित रूप में संबद्ध करके एक चिरस्थायी सामाजिक प्रणाली बनाने की चेष्टा की गयी । इसका मुख्य उद्देश्य यह था मानवीय काम और अर्थ को धर्म अर्थात् सामाजिक और नैतिक व्यवधान के द्वारा नियंत्रित किया जाय, जिससे मानव जीवन की प्राणिक, आधिकारिक, आध्यात्मिक, इन्द्रियोपयोगवादी, बौद्धिक तथा अन्य आवश्यकताओं को प्रकृति के व्यवधान के अनुसार यथोचित रूप में पूरा करके काम और अर्थ को आध्यात्मिक जीवन की तैयारी का रूप दिया जा सके ।

महाभारत और रामायण—इस युग की रचनाओं के प्रतिनिधि हैं बृहद् महाकाव्य—महाभारत और रामायण । ये दोनों ग्रंथ अपने मूल हेतु और भावना में महाकाव्यात्मक हैं, परन्तु ये विश्व के किसी भी महाकाव्य से सादृश्य नहीं रखते, बल्कि सर्वथा अपने ही ढंग के हैं और अपने मूल तत्त्व के दूसरों से सर्वथा भिन्न । इनका स्वरूप एक प्रति उन्नत बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक सस्कृति के युग से संबन्धित है—नैतिक स्वर की परिपक्व उदात्तता और परिष्कृत गम्भीरता के कारण ऊँचा उठा हुआ है ।

प्राचीन वैदिक शिक्षा के अनेक अंगों में से एक था महत्त्वपूर्ण परम्परा,

इतिहास का ज्ञान—महाभारत और रामायण भी बृहत् पमाने पर उपाख्यानात्मक परम्परा की अर्थपूर्ण गाथा रूप में ऐतिहासिक रचनाएँ हैं जिनका उद्देश्य अत्यन्त व्यापक और विशाल है। इनके रचयिताओं का उद्देश्य केवल प्राचीन कथा का काव्यात्मक शैली में वर्णन करना नहीं था अपितु भाव के वैभव से पूर्ण काव्य की रचना करना ही था। यद्यपि ये दोनों कार्य भी इन रचनाओं में श्रेष्ठ रूप से सम्पादित हुए हैं, परन्तु वस्तुतः इन महान् कृतियों के रचयिताओं ने जीवन के शिल्पियों और मूर्तिकारों तथा राष्ट्रीय चिंतन धर्म, नैतिकता और सस्कृति के अर्थपूर्ण आकारों के सर्जन शक्ति व्याख्याताओं तथा निर्माताओं के रूप में अपना कर्तव्य समझते हुए इनका प्रणयन किया।

जीवन सबधी चिंतन का गम्भीर दवाव, धर्म और समाज सबधी एक व्यापक और जीवनप्रद दृष्टिकोण तथा दार्शनिक विचार के एक विशेष स्वर से ये दोनों काव्य ओतप्रोत हैं और भारत की प्राचीन सस्कृति को बौद्धिक परिकल्पना तथा जीवन निरूपण की महान शक्ति के साथ इनमें साकार रूप दिया गया है। महाभारत को तो पंचम वेद माना जाता है। इन दोनों महाकाव्यों के विषय में कहा गया है कि ये केवल कविताएँ ही नहीं अपितु धर्मशास्त्र हैं, अर्थात् एक व्यापक धार्मिक, नैतिक, सामाजिक और राजनैतिक शिक्षा के ग्रन्थ हैं और जाति के मन तथा जीवन पर इनका प्रभाव और प्रभुत्व पूर्ण महान है। उच्च दार्शनिक और नैतिक विचार तथा सांस्कृतिक आधार को जनता में प्रचलित करना इन दोनों महाकाव्यों का लक्ष्य था।

महाभारत और रामायण चाहे मूल मन्वृत में हो अथवा प्रादेशिक भाषाओं में अपनी जीवन्तता और हृदयप्राप्ति प्रभाव के कारण पाठ करने वाले अथवा कथावाचकों एवं गायकों के द्वारा जन-साधारण तक पहुँचकर नव-शिक्षा और लोक-सस्कृति के साधन बन गये। जो गम्भीर दार्शनिक सत्य सूत्र बुद्ध भाषा में सुशिक्षित वर्गों के लिए वेदों और उपनिषदों धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र में बद्ध थे उन्हें यहाँ सजीव अलंकारों के रूप में प्रस्तुत करके किसी परिचित कहानी और उपाख्यान के साथ जोड़ दिया गया जिसे सभी लोग सहज में आत्मसात् कर सकते थे, क्योंकि वह बातें अन्तरात्मा की रूपनाशक्ति और बुद्धि को एक साथ आकर्षित करने वाली थी। इस प्रकार उन महाकाव्यों ने भारतवासियों के विचार, चरित्र और धार्मिक मन का गठन किया।

विशेषकर महाभारत एक अर्थपूर्ण कथा है जो आद्योपात्त भारतीय जीवन और सस्कृति के केन्द्रीय विचारों और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करती है।

रामायण भी मूलतः महाभारत से मिलती जुलती रचना है। इस महाकाव्य के रचयिता ने भी इतिहास को अर्थात् प्राचीन भारतीय वंश से सम्बद्ध एक पुरातत्त्व आख्यायिका को ही अपना विषय बनाया है और उसमें पौराणिक गाथा

या लोक-कथाओं से सग्रहीत विवरणों को सन्निहित किया है, परन्तु इस सबको एक महाकाव्यत्व के स्तर पर उठा ले गए हैं और काव्यात्मक उष्मा और रंग की गरमा प्रति मुन्दर बन पड़ी है। इस ग्रन्थ में महाभारत की अपेक्षा दार्शनिक मनोवृत्ति कम है और शुद्ध कवि की अधिक। इसकी योजना अपेक्षाकृत सरल है, आदर्शात्मक प्रकृति अधिक सुकुमार है।

जहां महाभारत की रचना शक्ति, सशक्त कारीगरी और क्रम पद्धति हमें भारत के कला शिल्पियों की याद दिलाती है वहां रामायण की रूपरेखा की गरिमा और सुस्पष्टता, उसके रंगों का वैभव और सूक्ष्म आलंकारिक विधान विशेषतः साहित्य में भारतीय चित्रकला की भावना और शैली की छाप को सूचित करते हैं। रामायण का विषय महाभारत जैसा ही है। आर्थिक जीवन में दानवीय शक्तियों के साथ देवी शक्तियों का संघर्ष रामायण में भारतीय कल्पना शक्ति के लिए चरित्र संबंधी उच्चतम मानवीय आदर्शों को मूर्त रूप प्रदान करते हुए वक्त, साहस, सज्जनता, पवित्रता, विश्वासपात्रता और प्राभोत्सर्ग के भावों का परिचय अत्यन्त मनोरम ढंग से कराया गया है। भारत के सांस्कृतिक मानस को ढालने में महर्षि वाल्मीकि ने एक अपरिमेय शक्तियुक्त साधन के रूप में कार्य किया है। हमारे राष्ट्रीय चरित्र के सर्वोत्तम और मधुरतम तत्वों में से बहुत का गठन इस महाकाव्य द्वारा हुआ है।

इन महाकाव्यों की कवित्व शैली इनके सारतत्त्व को महानता से निम्न कोटि की नहीं है। जिस शैली और छंद में ये लिखे गए हैं उनमें बराबर एक उदात्त महाकाव्योचित गुण है उच्चस्तरीय सरलता और स्पष्टता जो अभिव्यजना में समृद्ध है।

संस्कृत भाषा की प्राचीन उच्च कोटि की रचनाएँ अपने गुण तथा उत्कर्ष के स्वरूप में मौलिकता, वैभव तथा भाव पक्ष की उच्चता और विशालता में विश्व के महान साहित्यों में अग्रगण्य हैं। उच्चकोटि के विचारशील साहित्यिकों ने स्वीकार किया है कि स्वयं संस्कृत भाषा ही प्रत्येक महान्, पूर्ण और समर्थ साहित्यिक साधनों में से एक है। वह अतिभव्य मधुर ओजस्वी होने के साथ समृद्ध और स्पन्दनशील एवं सूक्ष्म है। उससे ये गुण और स्वरूप जिस संस्कृति को प्रतिबिम्बित करने के लिए संस्कृत भाषा माध्यम बनी उसकी उदात्तता और विशिष्टता के द्योतक हैं।

यद्यपि प्रचुर मध्याम भारतीय साहित्य की उत्कृष्ट रचना संस्कृत में हुई परन्तु केवल संस्कृत में नहीं पाली भाषा में रचित बौद्ध साहित्य और संस्कृत से उद्भूत लगभग बारह द्रविड भाषाओं का प्रचुर श्रेष्ठ साहित्य भी पूर्णरूपेण मूल्य आकने की दृष्टि से गणना किया जाना चाहिए। यहां महान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और उच्चकोटि के साहित्यकार योगी अरविन्द के उद्गार उल्लेखनीय हैं—“जो

जाति और सभ्यता अपनी महान कृतियों, वेद और उपनिषदों को, महाभारत और रामायण की शक्तिशाली रचनाओं को तथा कालिदास, भवभूति, भर्तृहरि और जयदेव को गिनती है और उच्चकोटि के नाटक, काव्य और खुमानी उपन्यासों की रचनाओं का, धम्मपद एवं जातक ग्रंथ, पंचतंत्र और हितोपदेश जैसे चरित्र-निर्माता कथा साहित्य एवं कबीर, मीरा और दक्षिण के शैव मत के अनेक सतों की भवित रचनाएँ जिसकी समृद्धि है उस जाति और उस सभ्यता को निश्चय ही ससार की अत्यन्त विकसित एवं सर्जनशील जातियों में और विश्व की महान सभ्यताओं में गिनना होगा।”

इतनी महान और उच्चकोटि की क्रियाशीलता जिसका सूत्रपात हुए तीन सहस्र वर्षों में अधिक हो गए और अब तक जीवित है यह भारतीय सस्कृति के भीतर किसी असाधारण रूप से प्राणवन्त वस्तु के विद्यमान होने का प्रमाण है।

साधारणतया यह माना जाता है कि भारतीय सस्कृति में आध्यात्मिक भावना की प्रबलता है और एक प्रकार से यह सत्य भी है। परन्तु यहाँ की सस्कृति का यह आध्यात्मिक स्वर सांसारिक जीवन की उपेक्षा करने वाला नहीं है। इतना ही नहीं कि उसमें साहित्य, विज्ञान अथवा राजनैतिक और सामाजिक पक्ष किसी प्रकार उपेक्षित नहीं हुए हैं, बल्कि भारतीय सस्कृति की इन सभी विधाओं में आध्यात्मिकता और आत्मिक भावना ने एक सौंदर्य तथा जीवन के प्रति सत्य शिव मुन्दरम् की भावना का उभेप हुआ है।

भारतीय सस्कृति में कला पक्ष पर विचार करते हुए प्रतीत होता है कि अत्यन्त प्राचीन काल से यहाँ सब प्रकार की कलाएँ उच्च स्तरीय रही हैं। स्थापत्य कला तथा मूर्तिकला यहाँ की धार्मिक भावनाओं और आध्यात्मिकता की अभिव्यक्ति से विश्व भर में अपनी विशिष्टता रखती है। चित्रकला इनकी अपेक्षा समुचित साधनों और सातावरण के अभाव में अधिक विकसित नहीं हुई, यद्यपि बीच-बीच में उभरती रही और कई शताब्दियों के बाद मुगल राज्य में उसका सम्यक् विकास हुआ जिसके चिह्न अभी तक अजन्ता की गुफाओं के चित्रों में विद्यमान हैं। चित्रकला की सामग्री अपेक्षाकृत शीघ्र नष्ट हो जाती है अतः वह सौंदर्य और रंगों के प्रभुत्व की दृष्टि से अपने मूल भाव में दर्शनीय नहीं रही है।

भारतीय कलाकार बाहरी दृश्या की अपेक्षा आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक होता है। इसलिए उसकी कला में गम्भीर आन्तरिक शक्ति से उद्भूत परम तत्त्वों की अभिव्यक्ति पायी जाती है। जबकि पाश्चात्य कला में बाहरी दृश्यों से उद्भूत रूप-रंग के चित्रण की प्रधानता होती है जो इन्द्रियजनित है।

पाश्चात्य कला से भारतीय कला का दृष्टि-भेद

पाश्चात्य कलाकार का आधार बाह्य ससार है, जिसे अपनी दृष्टि के सामने रोक्कर वह सूक्ष्म तर भाव को अभिव्यक्त करने की चेष्टा करता है। उसकी कल्पना भौतिक ससार तक ही सीमित रहती है। जबकि भारतीय कलाकार अन्त प्रेरणा से बाह्य ससार के पदार्थों को रूप-रंग देकर उनमें आत्मिक सामञ्जस्य उपस्थित करता है।

भारतीय कला की इस विशिष्टता को दृष्टि में रखकर ही यहाँ की कला के विभिन्न रूपों में वर्तमान सौंदर्य और आध्यात्मिक स्पन्दनों को पहचाना जा सकता है।

महर्षि अरविन्द ने कहा कि भारतीय मस्तिष्क आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक जिज्ञासा से प्रेरित होकर कलात्मक कृतियों की सर्जना करता है जबकि पाश्चात्य प्रकृति का मोदर्य-प्रेम शैथिल्य भावनात्मक और कल्पना से उद्भूत है।

सगीत और नाट्य कला

भारतीय सगीतशास्त्र विश्व में अपना प्रमुख स्थान रखता है। यहाँ का शास्त्रीय सगीत अत्युच्च स्तर का है। स्वर, ताल, लय के साथ गायी जाने वाली विभिन्न राग रागिनियाँ अमित प्रभाव वाली होती हैं। यहाँ का सगीत मात्र मन-वहलाव और मनोरंजन का साधन नहीं, मनोरंजन भी होता है, परन्तु वस्तुतः भारतीय सगीत शास्त्र में सगीत को परमात्मा से योग स्थापित करने का प्रमुख साधन माना गया है।

भारत साहित्य-कला मूल विशेष रूप से नृत्य, गायन और अभिनय की प्राचीनतम केन्द्र स्थली है। नाटक के पंचम वेद के उदय से भी पूर्व, यहाँ लोक-नाटक या लोक धर्मों नाट्य परम्पराएँ अपना रूप ग्रहण कर चुकी थी जिन्होंने नाटक के पंचम वेद की निर्माण शिला का काम किया।

लोक-कला शास्त्रीयता की मुद्रापेयी नहीं होती, वह लोक-जीवन की गरिमा से अनुप्राणित होती है। नाटक की लोक-जीवन से सम्बद्ध कोई परम्परा अपने ऊपरी ताने-बाने से चाहे कितनी भी नवीन लगे, परन्तु उसकी प्राणवायु परम्परागत रजवर्णों से ही स्पन्दन ग्रहण करती है। बिना अतीत में झाँके किसी भी लक्ष परम्परा को गही रूप में नहीं समझा जा सकता।

जब हम वर्तमान सगीत विद्या की ओर दृष्टिपात करते हैं तो इसके ताने-बाने में व्याप्त अनेक लोकधर्मों प्राचीन नाट्य विद्याओं की झलक आँखों के सामने झूमन सगती है। इसके नाट्य रूप का गभीरता से अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह शैली प्राचीनतम लोकधर्मों नाट्य परम्पराओं से जुड़ी है।

अमृतलाल नागर का मत है कि यह सगीत परम्परा पृथ्वीराज चौहान के समय में आरम्भ हो गई थी। अतः ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी नौटकी का ज़रूरतकाल माना जा सकता है।

सगीत (नौटकी) विधा प्राचीन भारतीय नाट्य विधाओं गायन, गायन परम्परा, लोकवार्ता तथा लीला नाटकों से भी जुड़ी है—अतः इसका मूल खोजना बड़ा कठिन है।

भारतीय नाटक के समग्र इतिहास की सर्वाधिक सुदृढ़ कड़ी हमारे ये लोकधर्मी नाटक ही हैं—इनके अध्ययन के बिना भारतीय रंगमंच का इतिहास पूरा खड़ा नहीं किया जा सकता।

वर्तमान सगीत परम्परा ही भारत की एकमात्र ऐसी गीत नाट्य विधा है जो इस देश के राष्ट्रीय ओपेरा की आधार शिला बन सकती है। भारतीय नाट्य विधा की यह जीवित परम्परा साहित्य सगीत अभिनय कला की ऐसी त्रिवेणी है जो लोक-जीवन में घुली मिली होकर भी शास्त्रीयता से प्रेरणा ग्रहण करने में नहीं हिचकिचाती। प्राचीन नाट्य परम्परा के विभिन्न तत्वों का समन्वय इस परम्परा में बड़ी कुशलता से हुआ है—और यह भूतकालीन लोकधर्मी नाट्य परम्परा की कड़ी होते हुए भी वर्तमान से पूरी तरह जुड़ी है।

नाट्य कला—नाट्य कला भी बीज रूप में वैदिक काल में विद्यमान थी, यद्यपि नृत्य-गान आदि के साथ इस कला का विकास वैदिक कला के पीछे हुआ पाया जाता है।

नाट्य लक्षण-ग्रन्थों में प्राचीनतम प्राप्त ग्रन्थ भरत कृत नाट्यशास्त्र में नाट्यकला की उत्पत्ति देवी बताई है। त्रेता युग के प्रारम्भ में सृष्टिवर्ता ब्रह्मा जी ने देवताओं की स्तुति पर नाट्य वेद की रचना की थी। ऋग्वेद से कथोपकथन, सामवेद से गायन, यजुर्वेद से अभिनय कला और अथर्ववेद से रस लेकर इसका निर्माण किया गया। विश्वकर्मा ने रंगमंच बनाया, शिव ने ताण्डव तथा पार्वती ने लास्य नृत्य बतलाए और विष्णु ने चार नाट्य शैलियाँ बतलाईं। इस प्रकार निर्मित देवी नाट्य वेद को इसके अनंतर पृथ्वी पर मनुष्यों के लाभार्थ भेजने का कार्य भरत मुनि को सौंपा गया ?

यूनानी प्रभाव ही से भारतीय नाटक रचना को प्रोत्साहन मिलना दिखाने के लिए यूरोपीय विद्वानों ने भास, कालिदासादि के समय को यथाशक्ति इधर खाने का प्रयत्न किया और करते आ रहे हैं, यदि वे भास, कालिदासादि को ईसा से पूर्व की प्रथम शताब्दी में मान लें तो यूनानी प्रभाव का कथन निरर्थक-सा हो जाता है और इसी कारण वे इनकी उतनी प्राचीनता मानने में सकुचाते हैं। इस पर विचार

करने से पूर्व ग्रीक नाटको के इतिहास पर ध्यान देना आवश्यक है। ग्रीस में ईसा से पूर्व एक शताब्दी के बाद नाट्यकला का एकदम ह्रास हो गया था और यूरोप में अन्यत्र सोलहवीं शताब्दी ईसवी में पुनः उसका उत्थान आरम्भ हुआ था। अन्य कई तथ्यों की खोज से निष्कर्ष यह निकलता है कि भारतीय नाट्यकला पर ग्रीक प्रभाव स्थापित करने की यूरोपियन विद्वानों की चेष्टा भी निष्फल हो रही है।

मिनेंडर के समय में ग्रीस तथा रोम तक में नाट्य रचना तथा अभिनय का ह्रास हो चुका था अतः यदि भास का समय प्रथम शताब्दी मान लिया जाय तब ग्रीक प्रभाव का कथन कपोल-कल्पना मात्र रह जाता है। भास के शास्त्रानुकूल सुगठित नाटको के बनने तथा भरत के नाट्यशास्त्र के समान ग्रन्थ की रचना के विकास के लिए कम से कम तीन चार शताब्दी का समय व्यतीत हो चुका था और वह समय सिकंदर के यहाँ आने के बहुत पहले पहुँच जाता है।

इस प्रकार विदित होता है कि भारतीय नाट्यकला ग्रीक नाट्यकला से पूर्व की है।

विभिन्न कलाएं

भारतीय संस्कृति में विभिन्न कलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत की कला केवल भारतवर्ष में ही सर्वभौम तत्त्वज्ञान और विशिष्ट प्रकृति की अभिव्यक्ति तथा स्पष्टीकरण का माध्यम नहीं रही है बल्कि दूर देशों तक में यहाँ से तत्त्वज्ञान का प्रचार और प्रसार कला के माध्यम से होता रहा है। लगभग दो सहस्राब्दियों से एशिया के आचार्यों, मूर्तियों और मनोभावों के गहन में भारतीय कला की ऐतिहासिक भूमिका स्पष्ट होती है।

भारतीय कला का मूल स्वर मानव हृदय की आन्तरिक दिव्य अनुभूतियों, आध्यात्मिक स्पन्दनों और धार्मिक आस्थाओं को मूर्त रूप देता है चाहे वह स्थापत्य अथवा मूर्तिकला हो, शिल्पकला हो, अथवा चित्रकारी।

एशिया में बौद्धकला ने बुद्ध के वैराग्य बोध और भिक्षा की ऐतिहासिक घटना और आत्मज्ञान को प्रचारकर्ता के रूप में मूर्तिकला का माध्यम से निरूपित किया है। तथागत बुद्ध के चमत्कारों के चित्रण में मानव की आत्मा को अनुप्रेरित करके उसे शान्ति और महानता की ओर प्रेरित किया है। साची, गांधार, अजन्ता और अमरावती आदि स्थानों में यह बौद्ध कला भली प्रकार विकसित हुई। अफगानिस्तान, मध्य एशिया, चीन, जापान, जावा व स्याम के कुछ भागों में बुद्ध की भव्य मूर्तियाँ भारतीय तत्त्वज्ञान से ही उत्पन्न हुई हैं। इन मूर्तियों से झलकने वाली अगाध शक्ति और स्पष्टता से युक्त उनकी कठणामयी झलक मथुरा सारनाथ अमरावती, अजन्ता और नासन्दा की कला-आकृतियों का अनुसरण करती हुई प्रतीत होती है। निर्वाण का बौद्ध आदर्श सर्वत्र मूर्तिकला के माध्यम से ही अभिव्यक्त हुआ है।

भारतीय कला का मूल गुण लका, सुदूर भारत और इण्डोनेशिया तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि और आगे विकसित होता हुआ उपनिवेशों तक पहुँचकर अपनी पूर्णता को प्राप्त हुआ। यहाँ की कला एशियायी एकता के स्रोत उपाख्यानो और प्रतिभाओं का अग्रदूत और दिशावाहक रही है।

भारतीय कला अपनी विशिष्ट मानववाद और करुणा की अभिव्यक्ति में

द्वीपान्तर भारत की उष्ण प्रदेशीय उर्वरता के बीच भी पहुँची पायी जाती है। आज ससार के सबसे भव्य और विशाल हिन्दू तथा बौद्ध मंदिर जावा में, कोयम्बटूर और कम्बोडिया में, अकोरम तथा बर्मा में बने हुए हैं। यह एशिया के उत्कृष्टतम मंदिर हैं। सबने ही अपनी शक्ति और वास्तुकला से भारत को विश्वविख्यात बनाया। इन मंदिरों की भित्तियों पर रामायण, महाभारत, हरिवंश, विष्णुपुराण और जातक की कथाएँ चित्रित हैं तथा असंख्य भेंट की वस्तुओं और लखों में भारतीय धर्म और सदाचार अंकित हुए हैं। कम्बोज के एक लेख में शिव नाटेश्वर और नाटकेश्वर दशभुज का उल्लेख है जबकि दक्षिण भारत की भाँति शोभायात्रा निकालने में शिव के उत्सव रूप का उल्लेख भी है। लगता है कि ८७७ ई० में राज्यारोहण करने वाले कम्बोज देश के एक राजा इन्दुवर्मन स्वयं बड़े कलाकार और शिल्पी थे। उन्होंने अपनी कल्पना के आधार पर कई मजिलों का उत्कृष्ट सुनहला महल बनाया और अपने ही नमूने की (स्वशिल्प रचित) शिव, पार्वती और देवों की क्रमशः तीन मूर्तियाँ स्थापित कीं।

अश्वतथामा के शिष्य रूप में प्रख्यात एक भारतीय ब्राह्मण कोण्डिल्य के निदेशन में दूसरी शती ई० में जहाँ हिंदू उपनिवेशवाद का प्रारम्भ हुआ, वह कम्बोज या यूनान, एशिया की सभ्यता को भारत की सर्वश्रेष्ठ भेंट है।

भारतीय कला की सर्वोपरि विशिष्टता यह है कि यहाँ कला के माध्यम से धर्म और अध्यात्म का प्रचार और प्रसार हुआ है। और उपनिषदों की शाश्वत वाणी कलात्मक मूल चित्रों और मूर्तियों की भाव-भंगिमाओं द्वारा मुखरित होकर मानव हृदय को स्पर्श करती हुई देश विदेशों में यहाँ की सस्कृति का डंका बजा रही है। गुप्त एवं मौर्य राजाओं का काल इस दिशा में स्वर्णकाल माना जाता है। कुषाण सम्राटों के सरक्षण में गान्धार शोषानाम से रोमनोय बौद्ध कला का जन्म हुआ। क्रमशः यूनानी रूपों और विषय-वस्तुओं को भारतीय विषयों और परम्पराओं में आत्मसात करते हुए कला को धर्म और सस्कृति के प्रचार का माध्यम बनाया गया। लोगों में धार्मिक भावना के कारण कला ने विशाल परिमाण में विशिष्ट मूर्तिकला की बुद्ध प्रतिमाओं का निर्माण किया।

प्राचीन यूनानी और भारतीय तथ्यों के संपर्क से अद्भुत परिणाम उत्पन्न हुए। गान्धार में प्रारम्भ में बौद्ध सम्प्रदाय ने यथासम्भव भारतीय परम्परा का अनुसरण किया, किन्तु क्रमशः गान्धार शैली के बुद्ध ने रोमन कलाविधि और मूर्ति निर्माणकला से अपने को मुक्त कर लिया और अधिक प्रतीकात्मक, आध्यात्मिक और भारतीय हो गया। यह अपने समय और ध्यान मुद्राओं सहित शान्त और मौन योगी की प्राचीन भारतीय धारणा के अन्तर्गत थे। ध्यानस्थ बुद्ध और बोधिसत्व की प्रतिमाओं के साथ हजारों स्तूपों, उपासना-गृहों और मठों के निर्माण में लगभग पाँच शताब्दियों तक अनुपम धार्मिक उत्साह ने उत्तर पश्चिम

को क्रमशः एक दूसरे बौद्ध धर्म के पवित्र देश में परिवर्तित कर दिया ।

दूरस्थ खोतान तक में साधारण जन से प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक पूजा प्राप्त करने वाली मूर्तियों सहित अनेक स्तूप थे—विदेशी यात्री फाह्यान ने इन सब का वर्णन किया है । अनेक पवित्र स्मृतिचिह्न गंगा के पावन देश से उत्तर पश्चिम चले गये और राजाओ व जनसाधारण को स्वास्थ्य, शान्ति एवं सम्मान प्रदान करने के प्रयोजन से निर्मित स्तूपों में स्थापित किये गये । पेशावर में अशोक ने उस स्थान पर एक स्तूप बनवाया जहाँ एक पूर्वजन्म में बुद्ध ने अपनी आँखों की भेंट की थी और कनिष्क ने उस स्थल पर, जहाँ पिछले अस्तित्व के चार बुद्ध पीपल के नीचे बैठे थे । यही पर कनिष्क ने प्रसिद्ध स्तूप और स्मृतिचिह्नों से भरी मीनार भी बनवाई थी ।

तक्षशिला में सम्राट अशोक ने, उस स्थान पर एक स्तूप बनवाया जहाँ अपने एक पूर्वजन्म में बुद्ध ने अपने सिर की भेंट की थी । अशोक और कनिष्क बचपन से स्तूपों सहित कश्मीर भी प्रबल बौद्ध मत का केन्द्र था । ऐसा प्रतीत होता था कि बोध गया, सारनाथ और श्रावस्ती की शान्ति और स्थिरता अफगानिस्तान, पंजाब और कश्मीर के उबड़-खाबड़ भू-दृश्य पर आकर स्थायी रूप से टिक गये हैं जो कि इस सहस्राब्दि की प्रारम्भिक शताब्दियों में गहन धार्मिक जागृति के सकेन्द्र और मध्य एशिया के कारवा मार्ग के द्वारा प्रबल धर्मान्तरण आन्दोलन के अग्र भाग बन गये ।

भ्रम के रूप में गहन प्रेम और भक्ति ने, चाहे भारत में हो या चीन में, बौद्ध कला को मानवीय माधुर्य, मृदुलता और ओज प्रदान किया—बौद्ध कला की विशिष्टता है । मानव आकृति को नैतिक मूल्य देने में बौद्ध कालीन भारतीय कला की गान्धार शैली में मथुरा और सारनाथ के प्रभाव ने एक गौरव-मृदुलता और कोमलता के साथ उस गहन चिन्तनशील अमूर्तता का विकास हुआ, जो भारत से तुर्किस्तान, मध्य एशिया और चीन को गई और जिसने शीघ्र ही यूनानी, ईरानी या फारसी रूपों को प्रभुत्वहीन कर दिया—यूरोप को उस रहस्यात्मक उत्कर्ष को प्राप्त करने में दस या अधिक शताब्दियाँ अधिक लग गईं जो अलौकिक आदर्श समन्वित गोथिक मानव रूप दे सकता ।

चाहे पूर्व हो या पश्चिम, धार्मिक भावावेग के महान् युग गौरवपूर्ण कलात्मक अभिव्यक्ति के युग होते हैं । धर्म और कला दोनों ही मानव मात्र की अनन्त प्रेम, भलाई और करुणा की पुनः-पुनः आने वाली वृक्षों को शान्त करते रहते हैं । भारतीय कला की सामान्य प्रकृति के अनुसार यहाँ की मूर्तिकला में भौतिक इन्द्रियों से गहन किये हुए भावों की अपेक्षा आध्यात्मिक अनुभवों और स्पन्दनों को ही मूर्त रूप दिया गया है । कलाकार की दृष्टि मनोबैज्ञानिक रूप से दृश्यों को देखकर अपनी कला के बल पर उन्हें भौतिक रूप प्रदान करती है । सर्वश्रेष्ठ

भारतीय मूर्तियों में जो उच्च भाव और मानवीय आकार का सौन्दर्य है उसमें एक आध्यात्मिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति है, क्योंकि उसका आधार बाहरी भौतिक प्रकृति के स्थान पर आन्तरिक स्फुरण होता है। उसका आदर्श एक दिव्य भाव और सदर्म तत्त्वों को मूर्त रूप देना होता है।

कुछ अंशों में भारतीय मूर्तिकला का अपने निजी आदर्श और परम्पराओं का अनुसरण करता है जो कि सूक्ष्मता और प्रतिभन के बल से पत्थर और धातु के टुकड़ों पर इतने शक्तिशाली प्रबल भावों का समावेश कर देता है, जिसमें लोगों की अन्तरात्मा को प्रभावित करने की शक्ति जागृत हो जाती है। धर्षण कला के अन्य रूपों की भाँति यहाँ की मूर्तिकला भी बाहरी प्रभावों और आन्तरिक झगड़ों के फलस्वरूप अपने स्वरूप और स्तर को कायम नहीं रख सकी परन्तु अब भी उसके भीतर वह आध्यात्मिक ज्वाला धधक रही है जो समय पाकर पुनः न केवल अपने पूर्व रूप को प्राप्त कर ले बल्कि उसमें एक नया स्पन्दन और प्राचीन आध्यात्मिक प्रकृति की अनुपम शक्ति जागृति होने की क्षमता है।

समुद्रगुप्त का संगीत ज्ञान हमारे इतिहास में अंकित है। इस कला के अनेक विद्वानों को राजघरानों में प्रोत्साहन मिलता था।

गुप्त साम्राज्य में संगीतकला सर्वोपरि थी। वास्तुकला और चित्रकारी विशेषकर पाँचवीं शताब्दी में गुप्तकाल में अत्युच्च स्तर को प्राप्त किये थी।

भारत में राजपूताना शास्त्रीय संगीत का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था, जैसा कि 'संगीतराज' से प्रकट है, जिसके लेखक महाराणा कृष्ण थे। किसी ऋतु और दिन और रात्रि के प्रहर के विशिष्ट व्यापी भाव या वृत्ति को जगाने के लिए विशिष्ट रागों और रागिनियों की उपयुक्तता को राजपूताना के कलाकार पूरी तरह समझते थे। आरंभ से राजस्थानी शैली को पुनर्जागरण वाला करने योग्य है। वह शिव की अर्धांगिनी उमा है, पूजा के निमित्त शरत् प्रभात में मंदिर को जा रही है। यह रागिनी भारतीय गायकों द्वारा भोर में भैरवी ठाट में गायी जाती है जो जीवन की व्यर्थता और अस्थायित्व का तीव्र भाव जागृत करती है। इसी प्रकार वसन्त में गायी जाने वाली वसन्त रागिनी के प्रतिरूपण में हम वसन्तराज को अपना प्रियतमा के साथ विलास करते पाते हैं।

भारतीय दृश्य की परम्परागत छः ऋतुएँ भारतीय संगीत पद्धति के छः रागों द्वारा प्रतिरूपित होती हैं, अर्थात् भैरव, मल्हार, श्रीराग, हिंडोल या वसन्त, दीपक और मेघ। छत्तीस रागों में से प्रत्येक राग अपनी नायिका (रागिनी) से सम्बद्ध है। वह दिन या रात के समय और ऋतु के लिए उपयुक्त वृत्तियों और भावनाओं को प्रतिरूपित करता है, जिसमें गायक और चित्रकार दोनों को गान में और चित्राकार में बहुविध कल्पनाओं को उपस्थित करने के लिए भव्य विस्तार दिया जाता है। रागों का चित्रण, चित्रमयता से प्रत्येक ऋतु का उपयुक्त

करता है—इसी प्रकार भित्तिचित्रों में उतनी ही अधिक पावनता और कोमल मानवीय अवसादों का प्रत्यक्षीकरण है, जितना मुद्राओं और मन स्थितियों के विस्मयजनक प्रकारों के स्त्री रूपों के सौंदर्य और ऐन्द्रिक पूर्णता में अजन्ता और बाध में महायान सम्प्रदाय का सार—जीवन की सगति, समग्रता और व्यापकता—चित्रकला को महान शास्त्रीय अभिव्यजना से युक्त करता है। मानव-प्रेम के सयोग-वियोग, सुख-दुख, उद्वेग और करुणा, सेनाओं के प्रयाण, राजदरबार की मजलिसों, पशुओं के खेल, वृक्षों के रस की खोज में चींटियों के जुलूस के नाटक तथा बुद्ध के पूर्वजन्मों की पवित्र घटनाएँ आदि सब यहाँ के भित्तिचित्रों में निरूपित हुए हैं। अजन्ता के भित्तिचित्रों में समस्त जीवन और उसकी क्षणभंगुरता एवं निस्सारता का भान जीवन और आकाशा के अविभक्त स्पन्दनशील रूपाकार में पूर्णतया अभिव्यक्त है।

भारतीय कला में वैदिक विषय और प्रतीक

भारतीय कला के क्षेत्र में वैदिक सस्कृति ने मौलिक विषय और प्रतीक दिए हैं, जैसे स्वस्तिक, कमल, शंख, छत्र, वेदी, चक्र, सूर्य, वज्र, नाग-गरुड, कल्पवृक्ष और पूर्ण कलश जो कि उत्तरोत्तर युगों में उद्भूत होते रहे हैं। यह प्रतीक ब्राह्मणों के वैदिक उत्तराधिकार के भाग हैं। वेदों और उपनिषदों का विश्व वृक्ष, जिसकी अधिष्ठान्त आत्मा यज्ञ कही जाती है, साची, भारहुत और अमरावती की बौद्ध कला का प्रतीक है। अमरावती में बुद्ध का प्रतिरूप अग्नि स्तम्भ उस वैदिक आख्यान का स्मारक है, जिसमें अग्निदेव पृथ्वी और स्वर्ग को अलग करते हुए विश्व के स्तम्भ या धुरी के रूप में प्रकट होते हैं। श्री लक्ष्मी का प्रतिरूपण साची, भारहुत और बोधगया में उन्हें हाथियों से स्नान कराते हुए उपनिषदों के श्री सूक्त और ब्राह्मण ग्रंथों के प्रायः अनुरूप ही होता है। उद्भूत में हाथी वर्षा के उन वादलों के प्रतिरूप होते हैं, जो अपनी वर्षा से लक्ष्मी के प्रतीक सम्पत्ति, समृद्धि और सुख को लाते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर (८वीं शती) के द्वार पर ही लक्ष्मी का प्रतिरूपण है। देवी के दोनों ओर दाहिने-बाएँ दो चतुर्भुज देवियाँ हैं जिनके हाथ में अमृत घट हैं। दो स्वर्ग के हाथी उल्टे घट से देवी पर पवित्र जल उडेल रहे हैं। पादपीठ के नीचे मुकलित पुष्पों, कलियों और पत्रों सहित कमल सरोवर है, जिसमें दो नाग अमृत ग्रहण करने के लिए घट लिये हुए हैं। चूकि सूर्य ब्रह्माण्ड की तलय का निरूपण करता है, अधिक अर्थपूर्ण सूर्यचक्र या कालचक्र की ऋग्वेद की कल्पना से बौद्ध प्रतिमान के चक्र या घमेचक्र का बौद्ध प्रतीक है। चक्र ब्रह्माण्ड है और जो चक्र की नाभि या मध्य भाग पर आसीन है,

वह सत्ता है। प्रारम्भिक बौद्ध कला में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण मुकुलित फूलता हुआ कमल अस्तित्व का वैदिक प्रतीक है। ऋग्वेद अग्नि को समस्त सत्ता का आधार, कमल से उत्पन्न कहता है, जबकि उपनिषदों और ब्राह्मण ग्रन्थों में कमल उस हृदय में अन्तरिक्ष के साथ समस्थानीय व्योम है, जो जीवन और विश्व अथवा उस पात्र का पोषण करता है, जिस पर ब्राह्मण द्वारा ब्रह्मा की सृष्टि हुई है। ऋग्वेद अग्नि या वशिष्ठ का जन्म सृष्टा के रूप में ब्रह्मा प्रजापति के जन्म का मूलादर्श है जो गुप्त और नव ब्राह्मण कला में प्रतिरूपित हुआ है। एक बहुत ही लाक्षणिक वैदिक कला विषय निरूपित है, जिसे ओ० सी० गांगुली उपयुक्त भारतीय ड्रगन कहते हैं, जो इन्द्र द्वारा दो टुकड़े किया, चक्कर काटता सरीसृप वृत्त है। यह बाद के गुप्त स्तम्भ पर अलकरण की भाँति प्रदर्शित है और अब इलाहाबाद नगर महापालिका के मण्डलालय में है।

चित्रण विषय में सर्प उलटे हुए और चक्कर काटती मुद्रा में मुँह फाँटे अग्नि और सोम को उगल रहा है। उसे शरीर के ऊपरी और निचले भाग आकार-मूलक शैली में ढले शरीर को इन्द्र द्वारा दो भागों में अलग करने का निर्देश करते हैं, किन्तु कान खड़े किए सिंह का मुख पशु की पीठा प्रदर्शित करता, जबकि वह चीखकर इन्द्र से कहता है, 'वज्र मत मारो! मुझे केवल काट डालो!' इसी प्रकार प्राचीन काल का विषय हंस है, जो इसी स्तम्भ के दूसरी ओर है। हंस की प्रतीकात्मकता भी वैदिक आख्यान में मूलबद्ध है। अलकरण में हंस अपने मुँह से बौछार करता निरूपित है। और भी कई स्थानों में हंस के मुँह में फुआर लिये निरूपित है। सोमनाथपुर के होयसल मंदिर में हंसों की पवित्रता मकर के साथ-साथ खम्भे के ऊपर के आलंकारिक भाग पर फँसी हुई है।

वैदिक साहित्य की परम्परा में एक और अलकरण का विषय कल्प द्रुम या कल्पवृक्ष है। इसमें द्रुम और लता दोनों ही साची भारहुत और अमरावती के भवन निर्माण में मिलते हैं। गुप्त काल और मध्य भारतीय लक्षण में कल्प लता मंदिरों के भीतरी द्वार पक्षों में मिलती है। कुमारस्वामी का कहना है कि भारतीय कला की प्रतीकात्मकता और प्रतिमाकला प्रायः सदैव ही वैदिक नियमन से निर्देशित की जा सकती है। इन चोटों के अतिरिक्त प्रतीकात्मकता और मूर्ति-कला की व्याख्या नहीं हो सकती, उसका केवल वर्णन किया जा सकता है।

इसी प्रकार भारतीय कला के पुरावृत सामान्यतः वैदिक साहित्य की परम्परा से उत्पन्न हैं। देवासुर मग्नम के समान सुप्रसिद्ध वैदिक पुरावृत माया या सृष्टि शक्ति को दुर्विद्यता, क्षीरोदधि में या शेषनाग पर परमेश्वर का शयन। इन सबने भारतीय कला को शक्तिशाली विषय दिये हैं, जिनसे

गुणों से जीवन, मन और विश्व-प्रसंग की व्याख्या होती रही है और वे स्पष्ट होते हैं।

अन्ययुगीन प्रस्तर एवं ताम्र सस्कृतिया

दुनिया के किसी भी देश में आर्थिक महत्त्व की सबसे बड़ी घटना लोहे का आगमन और विशेषकर खनन और प्रदावण की विधि की जानकारी है। भारत में वैदिक काल से ही लोहे का प्रादुर्भाव पाया जाता है। ई० पू० ४८३ में गौतम बुद्ध के देहावसान के लगभग हेरोडोटस और कटेसियस का जन्म हो गया था जिन्होंने भारत में लोहे का अविवाध वर्णन किया है। हेरोडोटस द्वारा वर्णित लोहे के तीर जो एक्सरसस की सेना के भारतीय सैनिकों के हाथ में थे—सम्भवतः भारत में ही बने होंगे। इस्पात की बनी तलवारों का भी उल्लेख आता है जिससे प्रकट है कि अच्छे लोहे और इस्पात की ख्याति उस समय तक भारत में पूर्णरूपेण हो चुकी थी। ई० पू० ४५० तक भारत के सभी सम्य नगर केन्द्रों में लोहे का प्रयोग होता था। धातुओं के टुकड़ों को जमा करके अपनी भट्ठी में गलाते थे—लोहारों के ये सचय धातु सबधी जानकारी के महत्त्वपूर्ण हैं। इनके बिना हमें अतीत के धातु कार्यों के विषय में बहुत ही कम जानकारी हो पाती।

सिंधु नदी के पूर्व एक लोहे की वस्तु मिली है जिसका काल इसके भी पूर्व हो सकता है।

प्राचीन भारत में लोहा एक विशेष विधि से तैयार किया जाता था जो इसे जग सगने से रोक्ता था। इस विधि के विषय में जानकारी नहीं है, किन्तु दिल्ली की बुतुब मस्जिद के अहाते में खड़े हुए प्रसिद्ध लौह स्तम्भ जैसे स्मारकों से इसके अस्तित्व का ज्ञान होता है। ये स्तम्भ सभी ऋतुओं में बिना किसी रक्षण-साधन ज्यों के त्यों खड़े हैं। इन्हें मथुरा के निकट से लाया गया था—जहाँ यह गोल-गोल लोहों को जोड़कर बनाया गया घताते हैं जो विश्लेषण करने पर विशुद्ध सिद्ध हुए हैं। इन लौह स्तम्भों का निरीक्षण और परीक्षण भी हो चुका है—चार दिनों तक एक स्तम्भ का प्रयोगशाला के वातावरण में छाँड़ दिया गया और कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ।

प्रसिद्ध भूषा इस्पात जिले तेलुगु में बोलते हैं—वह मिट्टी भूषा में सगलन पद्धति से इस्पात बनाने की विधि का मूल स्थान भी भारत ही था। अवश्य ही इसमें कोई गुण वर्तमान होगा जिससे घेराज का इस्पात इतना अधिक लोकप्रिय बन सका और कटेसियस द्वारा वर्णित तलवारें हमारी प्रशंसा की प्राप्त बनीं। दक्षिण भारत से खोदकर निकाली गई लौह वस्तुएँ जो भूषा इस्पात की थीं। ऐसा अनुमान है ये तलवारें कटेसियस ने आर्थाक्वेजर्जसनेमन के दरबार में देखी थीं। अतः यह सम्भव प्रतीत होता है कि भारतीय लोहारों ने बोलते विधि का

आविष्कार ई० पू० पाचवी सदी के प्रारम्भ में ही कर लिया था ।

इस प्रकार भारत भूमि में खनिज लोहे के तत्वों और इससे धातु निकालने की विधि का ज्ञान हो गया—तभी हथियार और विस्तृत कच्ची धातु के उद्गम-स्थलों का भी ज्ञान प्राप्त हो गया । ताम्रकारों द्वारा सचित ज्ञान का प्रयोग इस नयी धातु के लिए किया गया होगा और लोहे की जिन वस्तुओं का अभी अस्तित्व है उनकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए अधिक लंबे काल को मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । इन पुरातात्विक मिश्रित तत्वों की खोज सबंधी काल-निर्धारण का कार्य इतिहासवेत्ताओं का है ।

मुख्यतः तक्षशिला से प्राप्त अवशेषों की जांच करने पर पता चलता है कि उत्तरी भारत के लोहे के औजारों और हथियारों का ढांचा दक्षिण के औजारों और हथियारों से भिन्न था । दक्षिण के औजारों व हथियारों में कुर्ग, कोयंबटूर और ब्रह्मगिरि से प्राप्त लंबे छड वाले लोहे के भाले, लोहे के छड के त्रिशूल, लोहे के छल्ले वाले बधन लगे फावड़े, साकेट के रूप में मुड़े हुए किनारे वाले फावड़े, सग्गी, तस्तरी, खूटी से टंगे लैंप और लोहे की तिपाइया हैं । इनके अतिरिक्त तलवारें छुरे, हंसिये, साकेट लगे भालागु तीर शीपें और चपटी कुल्हाड़िया भी हैं ।

भारत में टीन उत्पन्न किया जाने का कुछ प्रमाण नहीं है अतः यह अनुमान किया जाता है कि बाह्य व्यापार के द्वारा टीन भारत में लाया गया होगा जिसका बहुत अधिक प्रयोग नीलगिरि और अदिचनालूर की बन्नी से प्राप्त तांबे की मूर्ति और घड़ों में होता था ।

भारतीय एवं ईरानी सीमाक्षेत्र के अन्दर, जहाँ यत्र-तत्र पाये गये हस्तनिर्मित बर्तनों के आधार पर विदित होता है कि प्राचीन नव पाषाणी सस्कृति पहले से ही वर्तमान थी, चाव पर बने तथा अच्छी चित्रकारी किये बर्तनों का आगमन हुआ । इनके पीछे मिट्टी के बर्तन निर्माण तथा चित्रकारी की लंबी परम्परा वर्तमान है जिसके फलस्वरूप उच्च कोटि की वस्तुएँ बनने लगी थी । पुरातत्व सम्बन्धी शोध एवं अध्ययन करने पर कोई भी ऐसी सस्कृति नहीं मिलेगी जिसके अंदर उस तरह के चित्रित बर्तन पाए गए हों जैसा कि भारत की भूमि में प्राप्त हुए हैं अथवा जो सस्कृति पत्रिक आद्य स्वरूप होने का दावा करती हो ।

धातु विज्ञान—कुल्ली सस्कृति के अन्तर्गत धातु विज्ञान का प्रचुर विकास हुआ—यह उन ठठेरों ने प्रारम्भ किया जिन्होंने यह कला सिंधु नगरों में सम्भवतः मोहनजोदड़ो में सीखी थी । चटाईदार नमूने वाली टोकरियों के पाए जाने से उनके बुनने की कला का ज्ञान प्राप्त होता है—वे कपड़े बुनना भी जानते थे, इसके प्रमाणस्वरूप एक हड्डी की सुई और दूमरे औरत का चित्र अंकित किया हुआ

एक टोगाओ बर्तन मिले ।

कला की दृष्टि से इन लोगो की सबसे बडी कृतिया चित्रकारी वाले बर्तनों लोगुलाई II तथा कुल्ली के साडो के चित्र वाले बर्तनों तथा नाल ब्रिस्तानो बहुरगे बर्तनों के रूप मे प्राप्त हुई है । सिंधु नदी तथा इसकी शाखाओ के क्षेत्र हडप्पा सस्कृति के नाम की एक सभ्यता फैली थी ।

सिंधु घाटी की सभ्यता के मुख्य तत्त्व हैं—हडप्पा निवासियों की प्रमुख विशेषता नगर निर्माण योजना एव पकी हुई ईंटो के भवन-निर्माण । आरम्भ से ही उनके नगर सावधानीपूर्वक बद्ध एव पकी हुई ईंटो से बनाए जाते थे—इनके प्रखड सुनियोजित होते थे और मुख्य सडके सीधी हुआ करती थी । आज तक मोहनजोदडो की सडको और गलियो मे चलने पर नगर के बारे मे गलत धारणा बनती है । खुदाई की गई गहरी सडको पर चलते हैं तो ऊचे भवनो की कतारें मिलती है । कारखानो की खडित चिमनियो जैसे दिखने वाली चीजें वास्तव मे ईंट के कुए हैं । जैसे-जैसे नदी की मिट्टी की परतें जमती गई, हडप्पा निवासी कुए पर ईंट लगाने गये—अब खुदाई करने वालो ने इसे खोदकर निकाला है ।

नगरो की विस्तृत व्यवस्था पूरब मे अपने समय से या आज भी सबसे विशाल एव प्रगतिशील नगरो से बहुत आगे थी । उन लोगो की अपनी लिपि माप-तील प्रणाली एव मानक धातु कर्म थे । ये सारे तत्त्व जो बर्बरता के विपरीत सभ्यता निर्माण के चिह्न हैं, वहा के मूल निवासी सेतिहर किसानो की अपेक्षा समय से बहुत आगे थे जिसस हडप्पा-निवासियों की रचनात्मक कल्पनाशक्ति का बोध होता है ।

दक्षिण भारत की सस्कृति ई० पू० प्रथम शताब्दी तक मुख्यत नवपाषाणिक रही । तत्पश्चात् सपूर्ण दक्षिण भारत मे मध्य प्रदेश मे नागपुर से लेकर कन्या-कुमारी तक नगरो और गावो मे रहने वाले लोगो की सस्कृति ऐसी बन गई जिसमे लोहे का अधिक प्रयोग होने लगा जबकि उसकी विशेषता लाल और काले रंग के बर्तनों मे निहित नयी मृत्तिका-कला थी ।

वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकारी निकट सबधी कलाए हैं—इन कलाओ ने भारत मे उच्चस्तरीय उपलब्धियो के बारे मे एक दानिश कलाकार ने लिखा है कि 'भारतीय कला को मुसलमान बादशाहो द्वारा नष्ट-भ्रष्ट किये जाने के बाद जो मध्य 'भारत मे अजन्ता की गुफाओं आदि मे अवशेष रह गये, वे भारतीय कला के उच्च शिखर पर पहुची हुई स्थिति के प्रतीक हैं ।'

मनोविज्ञान

मनुष्य की अपनी मानसिक स्थिति के द्वारा ही प्रत्येक विचार उत्पन्न होता है। अतः प्रत्येक दर्शन, धर्म और विज्ञान सबसे पहले मन में आने वाले ज्ञान को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है और उन अनुभवों में जो दुःख का अनुभव होता है उनकी निवृत्ति के लिए या तो साधन ढूँढ़ता है अथवा मन के बन्धनों से छूटकर मन से परे जाना चाहता है। वैज्ञानिक और सांस्कृतिक प्रवृत्ति वाले सामान्य जन दुःख के अनुभव को हटाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले साधक दुःख के अनुभवों से छूटकर मन के अन्दर ही रहना चाहते हैं। योगी, नैयायिक और बौद्ध आदि मन के अतीत में जाकर सुख और दुःख दोनों के अनुभव करने वाले मन से छूट जाना चाहते हैं।

इस प्रकार साधन-भेद होने पर भी वास्तव में मन ही इन सबका केन्द्र है। इसलिए सांसारिक जीवन में दुःख से निवृत्ति और सुख की प्राप्ति के लिए मन की स्थिति को समझकर उसके निग्रह द्वारा मामजस्य लाने के लिए समुचित व्यवहार करते हुए कर्तव्य कर्म की ओर अप्रसर होना भारतीय मनोविज्ञान की पद्धति रही है। महर्षि पातञ्जलि का अष्टांग योग इस मनोवैज्ञानिक पद्धति का ज्वलन्त उदाहरण है। सन्त विनोबा भावे ने योग को जीवन की कला कहा है— श्रीमद्भगवद् गीता—‘योग कर्मसु कौशलम्’ का भी यही अभिप्राय है। फिर एक स्थान पर ‘योग चित्तवृत्तिनिरोध’ आया है। इस सबका तात्पर्य यही है कि आन्तरिक शक्ति पर समय करके बाह्य व्यवहार-कौशल को सयत् करे—अर्थात् अन्तर और बाह्य दोनों में योग स्थापित करने के क्षेत्र में अवतीर्ण होना ही भारतीय मनोविज्ञान का सिद्धान्त है। आत्मानुशासन भारतीय दर्शन और अध्यात्म का मूलाधार है। आत्मसमय और अहिंसा के बिना विज्ञान और तकनीकी गरीब-अमीर के बीच भयानक दीवार की ओर अधिक चौड़ी करेंगे—जिससे तनाव, अविश्वास और भय की बढ़ावा मिलेगा, इस दरार को पाटना असम्भव हो जायगा और वह हम सर्वनाश तक पहुँचा देगा। श्रीमद्भगवद् गीता में बाहरी सत्ता की सत्ता और अन्तर्मन की सत्ता दोनों को एक जैसा सत्य माना है एव

शुद्ध चैतन्य को इन दोनों सत्ताओं से परे स्वीकार किया है, जिसे योगी अरविन्द ने अतिमानस सत्ता देकर अधिमानस से अतिमानस की ओर जाना ही मानव का अन्तिम विकासक्रम माना है। वामुदेव वृष्ण बाहरी जगत् के महान नेता थे और अन्तर्जगत् के महान व्यवस्थापक। इसलिए उनके मानस-शास्त्र में बाह्य एवं अभ्यन्तर का अद्भुत समन्वय हुआ है। वस्तुतः वैदिक सस्कृति की मानस दृष्टि व्यवहार और परमार्थ दोनों को मिलाकर चली है। गीता में इस दृष्टि को अक्षुण्ण रखा गया है अतः गीता का मानस विवेक एक सम्पूर्ण प्रक्रिया है।^१

आधुनिक युग के महर्षि परम चिन्तक अरविन्द ने कहा है कि 'बाहरी वानावरण हमारी अन्तर्स्थिति के विकास में महत्त्वपूर्ण योग देता है—बाहरी जगत् की सामग्री को ग्रहण करने के लिए हमारी आन्तरिक चेतना जागृत होकर प्रेरणा पाती है। बाहर के मसार से नाता तोड़कर मनुष्य अपनी ईश्वर-प्रदत्त शक्तियों का विकास नहीं कर सकता।'^२

भारतीय दर्शन का मूलाधार मनोविज्ञान रहा है। क्रान्तदर्शी महर्षियों ने मानव-मन की प्रवृत्तियों का अध्ययन करके उसे वश में करने के प्रयोग किये और जो परिणाम निकले वे योग साधना और मनोविग्रह आदि नामों से अवहित हुए। पातञ्जलि योग दर्शन की इमारत मनोविज्ञान पर ही आधारित है। उनके योग की आठ भूमिकाएँ—आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि—मन को वश में करने वाञ्छित लक्ष्य पर ले जाने के ही साधन हैं। जिस प्रकार वेदान्त और अध्यात्म के क्षेत्र में परम सत्ता बाह्य से योग स्थापित करने का लक्ष्य बनाकर उपर्युक्त आठ उपायों से चित्त की एकाग्रता प्राप्त की जाती है उसी प्रकार सासारिक जीवन में सभी कामों के लिए चित्त की एकाग्रता आवश्यक है। प्रत्येक मनुष्य अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर मनोविग्रह के द्वारा अग्रसर होकर चित्त स्थिर कर सकता है। हमारे ऋषियों ने मन की करामातों को भली प्रकार समझ लिया था। भारतीय मस्तिष्क की प्रवृत्ति सदा से सत्य की प्राप्ति का ऊँचे से ऊँचा लक्ष्य सामने रखकर तप-साधना से उसकी ओर अग्रसर होना रही है। मन को साधने के लिए कठोर प्रयत्न और साधना करनी होती है। प्रारम्भ में मन उस सत्य की ओर जाने का विरोध करता है, उसे अनेक विधियों से स्थिर करना पड़ता है। गीता में भी अर्जुन ने कहा है—

'बल हि मनो वृष्ण प्रमार्थि बलवद्दृढम् ।

तस्याह निग्रहं मन्ये वायोऽरिं मुहुर्करम् ॥

१ गीता प्रवेश—स्वामी महेशानन्द गिरि ।

२. Foundations of Indian Culture, p 390 ।

अर्थात् —

मन बड़ा चंचल है। इसको वश में करना हवा को बाधने के समान दुष्कर है। परन्तु भगवान कहते हैं कि मन चंचल अवश्य है किन्तु अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है—

‘असशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम् ।

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥६-३५॥

आगे वृत्ते हैं कि अपने ऊपर समय रख विना योग साधनां दुर्लभ है और समयशीलता से यत्नपूर्वक उपाय करता हुआ मनुष्य योग में अर्थात् मन को वश में करने में सफल हो सकता है ।

भारतीय मनीषियों ने इस पद्धति को अपनाया और सब प्रकार से मनोनिग्रह करके अन्तर्मन और बाह्य ससार के सत्य में सामंजस्य और सतुलन स्थापित किया । पाश्चात्य आलोचक भारतवर्ष की मनीषा की इस प्रवृत्ति को किसी भी दृष्टि से देखे, वे इसे ससार के प्रति उपेक्षा और त्याग की भावना मानते हैं, परन्तु वास्तव में भारतीय दर्शन और अध्यात्म में जीवन की कभी उपेक्षा नहीं की गयी, बल्कि जीवन में परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनोविग्रह द्वारा वृत्तियों को साध कर जीवनयापन करने का प्रयत्न सदा से रहा है । यही यज्ञ का मनोविज्ञान है, जिसके आधार पर मानव जीवन सुख और शांति की ओर अप्रसर होता हुआ अपने सारे लक्ष्यों में सफलता प्राप्त कर सकता है ।

आधुनिक जीवन की प्रवृत्ति बहिर्मुखी होने के कारण अन्तर्मन की वृत्तियों पर नियंत्रण रखे विना बाहरी ससार में विचरण करके मनुष्य सुख प्राप्त करना चाहता है । भारतीय मनोविज्ञान की दृष्टि से यह उचित नहीं । मनुष्य का बाहरी जीवन और अन्तर्मन दोनों ही उसकी सत्ता में है । अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति के आधार पर ही वह आत्मज्ञान में विकसित होता हुआ बाहरी ससार में सुख प्राप्त करने के लक्ष्य में सफल हो सकता है ।

बाहरी ससार इन्द्रियों के द्वारा मानसिक जगत् में प्रविष्ट होता है और चित्त भी संस्कार, वासना आदि के द्वारा वही पहुँच जाता है तब अहंकार इन दोनों को मिलाकर कर्म या ज्ञान का निश्चय करता है । इसमें बाह्य जगत् के अणु और संस्कार तथा वासनाओं के अंश हमारी परतन्त्रता है । और अहंकार तथा बुद्धि में हमारी स्वतन्त्रता का उन्मेष है । मनुष्य की प्रत्येक अनुभूति में स्वतन्त्र और परतन्त्र उन्मेष मिला हुआ होता है ।

इस आशय का गीता का निम्नलिखित श्लोक विश्व के साहित्य में सर्वश्रेष्ठ मनावैज्ञानिक विश्लेषण करने वाला माना गया है—

ध्यायतो विषयान्पुस सगस्तेषूपजायते ।
 सगात्सजायते काम कामात्क्रोधोऽभिजायते ।
 क्रोधाद्भवति सम्मोह सम्मोहात्स्मृतिविभ्रम
 स्मृति भ्रशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ॥'

(गीता, २—६२-६३)

अर्थात् विषयो का चिन्तन करते-करते उनमे आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से कामना की उत्पत्ति होती है—कामना पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से सम्मोहन (प्रमाद), सम्मोहन से स्मृति विक्षिप्त हो जाती है और स्मृति नष्ट होने से बुद्धि नष्ट होती है बुद्धि के नाश से मनुष्य विनाश को प्राप्त हो जाता है ।

मनश्चिन्तन से काम, क्रोध आदि मानसिक विकारो की उत्पत्ति प्रक्रिया का विश्लेषण भगवान वृष्ण जैसे मनोविज्ञानशास्त्री ही कर सकते है, मन नियत्रण के अभाव मे मनुष्य स्वय आत्मनाश का कारण बन जाता है ।

बाहरी ससार को मन के अनुकूल बनाने के लिए हमे कर्मों के उद्देश्य को एक करना है एव उद्देश्य के अनुकूल कर्म करना गीता के मानसशास्त्र का प्रथम सोपान है । कर्मों का परिवर्तन अन्तर्जगत् पर अधिकार करके ही मभव हो सकता है । अन्तर्जगत् के सस्कारो का उद्भव वातावरण के अनुसार होता है । इसलिए मन को वाछिन लक्ष्य पर लाने के लिए समुचित वातावरण की उद्भावना भी आवश्यक है ।

मन को वश मे करने के लिए जो अभ्यास और वैराग्य का उल्लेख गीता मे हुआ है उसकी प्रक्रिया भी मनोवैज्ञानिक आधार पर बताई गई है कि जिन वस्तुओं से हम बचना चाहते हैं उन वस्तुओ को मन के सामने उपस्थित करके विवेकपूर्वक उसमे दोषदृष्टि रखने से धीरे-धीरे मनुष्य उसके बधन से छूट जाता है । जितना ही पदार्थ समीप होगा उतना ही उसके विषय मे अधिकाधिक राग की दृष्टि बनेगी । इसी प्रकार द्वेष के प्रति भी यही नियम लागू होता है । अनिष्ट पदार्थ का जितना ही सग अधिक होगा उतना ही उसके प्रति द्वेष बढेगा और अनिष्ट पदार्थ दूर रहने पर उसके प्रति द्वेष कम होता जाता है । राग और द्वेष की तीव्रता होने पर मन विवेकपूर्ण हो जाता है और उस अवस्था मे मनुष्य अपना नियत्रण खोकर पूरी तरह से चित्त और बाहरी पदार्थों के वश मे हो जाता है । ऐसी दशा मे न तो भूतकाल के विचार मनुष्य को अपने ऊपर अधिकार रखने देने हैं और न भविष्य के जिससे भारी से भारी अनिष्ट होने की सम्भावना रहती है । मन की स्वतंत्रता का जितना अभाव होता है अर्थात् मन के ऊपर नियत्रण रखने मे मनुष्य जितना असफल होता है, उतना ही लक्ष्य से विचलित हुए नाश

स्वतंत्रता के अभाव को आत्मनाश माना है। जितना ही मनुष्य मन पर विजय प्राप्त करके अपनी स्वतंत्रता को बढ़ाता है, उतना ही उन्नत माना जाता है। इसके विपरीत मनोविजय के अभाव में स्वतन्त्र शक्ति का ह्रास उसे परिस्थितियों का दास बना देती है।^१ मन को किसी महान् उद्देश्य में प्रवृत्त करना उसे उन परिस्थितियों से हटा देता है। योग के प्रभाव से इन्द्रियो में सूक्ष्मता आ जाती है। उस सूक्ष्मता से दुःखमय परिस्थितियों के अन्दर जो सूक्ष्म सुख के स्पन्दन होते हैं, उनको भी वह गृहण कर सकता है और अत्यन्त सुख के वातावरण में जो दुःख के सूक्ष्म स्पन्दन होते हैं वे भी उससे छिपकर नहीं रहते। परिणाम यह होता है कि सुख के क्षणों में दुःख के अनुभव से उसका वैराग्य और दृढ़ हो जाता है तथा सुख उसके चित्त को अस्थिर नहीं कर पाता। दुःख में सुख के स्पन्दन उसको दुःख से विचलित होने से बचा लेते हैं। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक दृष्टि से योग साधक सुख और दुःख की परिस्थितियों में मन का सतुलन रखा जा सकता है। गीता में भगवान् कृष्ण ने स्थिरप्रज्ञ के लक्षण बताते हुए कहा है—

“विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः।

रसवर्जं रसोप्यस्य हर दृष्ट्वा निवर्तते ॥ (गीता, २—५६)

यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि इन्द्रियो को विषयों से रोकने से भी उनमें रस रहता है, परन्तु विषयों के रस से भी अधिक रस वाल पदार्थ से मन को जोड़ दिया जाय तो इन्द्रिया आप ही शान्त हो जायेंगी जैसे ऊँचे शब्द में धीमा शब्द लुप्त हो जाता है, सूर्य के प्रकाश में दीपक का प्रकाश लुप्त हो जाता है। यह आधुनिक मनोविज्ञान के भी अनुरूप है कि इन्द्रियो का वेग प्रबल होता है, विषय-वामना को दबाने से अवचेतना में बेचैनी उत्पन्न होती है जो विषय भोगने से ही दूर होती है, परन्तु मन को दूसरी ओर अधिक आकर्षक पदार्थ में लगाने (divert) करने से वह स्वतः दब जायेगी।

ऊँचे रस में डूबने से न कुंठा होगी, न मनोविकार उत्पन्न होगा, पर ब्रह्म के रस को 'रसोवस' कहा गया है। अतः परब्रह्म के रस में मन को एक करने से विषयों का रस स्वतः ही लुप्त हो जायेगा, नहीं सुहायेगा। अन्तर्मन पर विजय प्राप्त करने के लिए भारतीय मनोविज्ञान में समय अर्थात् धारणा, ध्यान और समाधि नाम से कही हुई चित्त की तीन अवस्थाएँ श्रेष्ठ साधन बताये हैं, जिसका सात्वत्य है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किसी भी विचार को यदि हम बार-बार दशकत हैं तो धीरे-धीरे वह हमारे जीवन का दृढ़ अंग बन जाता है। आत्मादेश (auto-suggestion) जीवन-निधि के क्रम में सबसे पहला साधन है। जितने विचारों को हम महत्त्व देते हैं उनके द्वारा किसी चीज को सुनने से हम

१. गीता प्रवेश (पृ० ११)—स्वामी महेशानन्द गिरि।

उन बातों के प्रति स्वाभाविक निष्ठा हो जाती है। इन दो तत्त्वों का आविष्कार आधुनिक पाश्चात्य मनोविज्ञान पिछले चालीस वर्षों में ही कर पाया है जबकि भारतीय वैज्ञानिकों ने इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को बहुत पहले जान लिया था जिसके आधार पर ध्यान, धारणा समाधि आदि साधना पद्धति बनायी गयी और गीता में मानस निर्माण के लिए इसका प्रतिपादन हुआ है।

सबथा विरुद्ध सामाजिक वातावरण में बैठकर मानसिक चिन्तन के आधार पर एक्य भाव को प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए बौद्ध जैन या वैष्णव और सत मत की तरह ससार व प्रति उपेक्षा का भाव साधक के लिए श्रेयस्कर नहीं। सामाजिक परिस्थिति का निर्माण हम एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करने में सहायता देना है जिसमें अन्तर्जगत् का विकास संभव है। इसलिए अन्तर्मन की साधना बाहरी जगत् की तरफ सचेतन मुख से सलान रहना लक्ष्य-प्राप्ति के लिए वाछनीय है। जैसा कि गीता में भगवान् कृष्ण ने अर्जुन को बारम्बार यह आदेश दिया है कि सारे कर्मों का विवेक बुद्धि से संचालन करके, आशा और ममता को छोड़कर चिन्ता और सताप से रहित बनकर तू युद्ध में लग जा। इससे स्पष्ट है कि गीताकार मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य का न केवल अन्तर्जगत् में क्रिया करना आवश्यक समझते हैं बल्कि बाहरी दृष्टि से भी काम में लगना उतना ही आवश्यक मानते हैं।

जैन इत्यादि कुछ भारतीय धर्मों में मन व प्रति कठोर भावना को अपनाया जाता रहा है। सनातन धर्म में भी दीर्घकाल तक बड़े-बड़े उपवास चान्द्रायण व्रत आदि के द्वारा कठोर कष्ट सहने की प्रवृत्ति रही है परन्तु इस प्रकार की कठोर साधनाएँ भारतीय मनोविज्ञान के अनुसार नहीं हैं। कठोर व्रत न केवल मन के भीतर ग्रन्थियों का निर्माण करते हैं बल्कि इनके द्वारा मन अधिक बधन में फस जाता है और इस प्रकार की प्रवृत्ति समाज में पाखण्डवाद और दम्भ का रूप धारण करके प्रवृत्त होती है। भारतवर्ष में वैदिक दृष्टि का ह्रास होने के बादसे जो तरह तरह के तीव्र व्रत आदि घोर रूपों का प्रचार बढ़ गया, यह वस्तुतः भारतीय मनोविज्ञान के विरुद्ध है और हमारी सस्कृति को मान्य नहीं है। मन के प्रति अत्यधिक कठोरता से मन में तनाव उत्पन्न होता है। यदि अन्तर्मन और बाहरी जगत् के कार्य में सघर्ष रहा तो जीव (मानव) हमेशा के लिए दुःखी बना रहगा। इसलिए भारतीय दृष्टि में मानस के अनुसार ही बाह्य जगत् के कर्मों में प्रवृत्ति कराकर दूसरे कर्मों में निवृत्ति के ऊपर बल दिया है। अपनी मनावृत्ति के अनुसार स्वतन्त्रतापूर्वक कर्म न करने वाला अन्तर् दुःखी व अशान्त हो जाता है, जो समाज में भी दुःख और अशान्ति की वृद्धि करने वाला होगा।

नीति और धर्म की दृष्टि से इच्छा मनाविज्ञान का अधिक विकास हुआ, क्योंकि भारतीय दमन के प्रत्येक चिन्तन में नीति और धर्म का ही प्रमुख स्वर रहा

है। ये प्रमुख वृत्तियों के अन्तर्गत आती हैं। अतः रोगी का इलाज भी मनोवैज्ञानिक पद्धति से करने के उपाय बीज रूप में वेदों में मिलते हैं, जिसने आज भारत में और विश्व भर में एक अलग विज्ञान का रूप धारण कर लिया है।

भारतीय दर्शन के कर्मफल और पुनर्जन्म का सिद्धान्त भी नितान्त मनोविज्ञान पर आधारित है। जीवन भर के जो भावना, विचार और कर्मों के सस्कार मन पर होते हैं, मृत्यु के समय स्थूल शरीर के नष्ट होने पर सूक्ष्म शरीर के साथ वे सस्कार आगामी जन्मों में जाते हैं, तदनुसार ही शुभ-अशुभ सस्कारों के फलस्वरूप जीव भावी जन्म ग्रहण करता है और उन्हीं के अनुसार उसे आगे सुख-दुःखपूर्ण वातावरण उपलब्ध होता है। पाश्चात्य मनोविज्ञान ने इस तथ्य को बहुत पीछे पहचाना है— भारतीय सस्कृति के इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को लेकर आज विश्व भर में कर्मफल और पुनर्जन्म सिद्धान्त पर अनुसंधान और प्रयोग किये जा रहे हैं। अमरीका के डॉ० प्रेट और डॉ० स्टिवेन्सन इस परा-मनोविज्ञान को (Para Psychology) वैज्ञानिक आधार दे रहे हैं, जो भारत के पुनर्जन्म की विचारधारा पर आधारित है।

भारतीय मनोविज्ञान ने मस्तिष्क को ज्ञान के अन्वेषण का माध्यम माना है। मस्तिष्क मनुष्य की सर्वोच्च शक्ति और मानवीय विकास का सबसे बड़ा प्रत्यवाय है। आधुनिक विद्वान भी मन की इस सर्वोपरि महत्ता को समझकर यह स्वीकार करते हैं कि मन आत्मा की एक क्रिया मात्र नहीं है, किन्तु एम्पीरिकल सैल्फ (Empirical self) मन ही है। आधुनिक दर्शनशास्त्री डॉ० राजू ने लिखा है कि फ्रायड (Freud), जुग (Jug) और एडले (Adle) की खोजों के फलस्वरूप मान लिया गया है कि अवचेतन मन में होने वाली समस्त क्रियाएँ मानव आत्मा के चेतन अंश को प्रभावित करती हैं।¹

परन्तु इतना होने पर भी उनका मनोविज्ञान अधिकतर बाहरी सत्कार के सत्यवाद से प्रभावित होने के कारण मनुष्य के अन्तर्मन के अनुभवों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने में समर्थ नहीं हो पाया है। जब तक मनोविज्ञान का विद्वान अन्तर्मन और बाह्य जगत् के बीच सामंजस्य स्थापित करने में समर्थ नहीं हो तब तक उनकी खोज सफल नहीं मानी जा सकती। जिस प्रकार बुद्ध का मानसशास्त्र बाहरी जगत् के व्यवहार से समन्वय न रखने के कारण एकागी माना जाता है, उसी प्रकार अन्तर्जगत् को स्वतः सिद्ध न मानने के कारण उसकी व्यवस्था बनाने में प्रयत्नशील न होने वाला पाश्चात्य मानसशास्त्र भी एकागी ही माना जाना चाहिए।

आन्तरिक शक्ति ही हमारे कार्यों को अधिकाधिक सफल बनाती है और

यह शक्ति मन से उत्पन्न होनी है। जो काम मन को प्रिय होता है उसे करने के लिए मनुष्य अत्यन्त उत्साहपूर्वक जुट जाता है, और मन को प्रिय लगने योग्य बनाने का उपाय विचारणा है, विचारपूर्वक विवेक बुद्धि से मन को यह निश्चय करा दें कि जो कार्य श्रेयस है वही करना वाञ्छनीय है, केवल प्रेय यानी क्षणिक इन्द्रियो को सुख पहुचाने वाला मात्र ध्येय नहीं हो सकता। इसीलिए भारतीय साधना की सात भूमिकाओ मे विचारणा का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

मन इन्द्रियो का स्वामी है, अधिष्ठाता है। मन को स्फुरणा से इन्द्रिया अपने-अपने विषयो को ग्रहण करती हैं। इसलिये विचारणा से, विवेकपूर्ण बुद्धि से मन के नियन्त्रण द्वारा ही इन्द्रिय-मयम सम्भव है।

बुद्धि के द्वारा मन का नियन्त्रण अथवा इन्द्रियो के द्वारा मन का नियन्त्रण दोनो ही अनुभवसिद्ध हैं, बुद्धि मे समता लाने से मन के ऊपर समता के सस्कारो का प्रादुर्भाव स्वत होने लगेगा। केवल इन्द्रियो का नियन्त्रण मनुष्य को पाखड की ओर ले जाता है एव केवल बुद्धि का नियन्त्रण मन को बार-बार इन्द्रियो की ओर फिसला देता है। जिस प्रकार मोटर पर नियन्त्रण रखने के लिए ब्रेक और गियर दोनो पर काबू करना होता है, उसी प्रकार मन को काबू मे करने के लिए अर्थात् वाञ्छित लक्ष्य पर स्थिर करने के लिए बुद्धि और इन्द्रिय दोनो का समुचित नियन्त्रण आवश्यक है।

बाहरी जगत् क प्रति जागरूक रहत हुए भी अपने ऊपर विश्लेषणात्मक दृष्टि रखकर अपने पूर्वजो के अनुभव से चित्त को अनुशासित करना और मन मे सस्कारो को बनाना एक प्रधान मनोवैज्ञानिक हथियार है। इसके लिए शरीर इन्द्रिय, मन आदि की तैयारी के विभिन्न सोपान हमारी योग साधना मे प्रतिपादित किय गये है। पाश्चात्य मानस विज्ञान एक ऐसे दलदल मे फस गया है जहा से वह भावात्मक रूप मे किसी के मानसिक रोगो को दूर करने मे समर्थ नहीं हो पा रहा है। यदि भारतीय मनोविज्ञान की दृष्टि से उसे अनुस्यूत किया जाये तो अतिमानस के निर्माण मे यह विज्ञान एक प्रबल हथियार सिद्ध हो सकता है।

भारतीय प्राचीन मनोविज्ञान के इस सूत्र को लेकर ही यूनानी विद्वानो ने चिन्तन द्वारा प्रयोग आरम्भ किये और धीरे-धीरे शरीर से भिन्न अन्त क्रियाशील परन्तु अलग रह सकने मे समर्थ व्यक्तिगत आत्मा की धारा बनी। आत्मा की व्यावहारिक उपयोगिता का महत्त्व बढा और चिन्तन करते-करते आत्मा विश्व के एकमात्र आधार रूप तत्त्वो मे से एक प्रतिपादित हो गई। इस प्रकार मानव आत्मा के रहस्यो का उद्घाटन, उसके विचार व्यवहार को समझने का प्रयत्न और आत्मा एव शरीर की समस्या को सुलझाने का प्रयास दर्शन का एक अंग हो गया।

वस्तुतः दर्शन और मनोविज्ञान विरोधी नहीं, एक-दूसरे पर आधारित शास्त्र हैं। दर्शन जीवन का सिद्धान्त सत्य सूत्र बताता है और मनोविज्ञान मानवीय

व्यवहार के यथार्थ पर प्रकाश डालता है। मानसशास्त्रियों ने दोनों ही शास्त्रों का अध्ययन और अनुसंधान करके यह तथ्य निकाला है कि दर्शन के फार्मूलों का आधार मनोविज्ञान है और मानव व्यवहार का आधार दर्शन के सिद्धान्तों पर आधारित होना चाहिए तब मानव जीवन में सुख की सर्जना हो सकती है। फ्रायड ने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्वाभाविक वासना-पूर्ति हेतु जो तीन सिद्धान्त—सप्रेषन, रिप्रेषन और सब्लिमेशन¹ बताए, वे भारतीय मनोविज्ञान में पहले से ही चार आश्रमों में विद्यमान थे। ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन भोग की तैयारी विवेकशीलता उत्पन्न करके गृहस्थ आश्रम से समुचित रूप में भोग हेतु विवाह संस्था बनी और फिर वानप्रस्थ में योग अर्थात् सन्यास की तैयारी समाजसेवा द्वारा साधना करके चतुर्थ आश्रम में वासनाओं को सब्लिमेट करने में हम समर्थ होते हैं, अन्यथा वृद्धावस्था तक अनेक प्रकार की एषणाएँ, वासनाएँ सताती रहती है।

फ्रायड ने कहा था कि इन सिद्धान्तों को सामाजिक मर्यादा के अनुसार जीवन में घटित करो, परन्तु पाश्चात्य मनोविज्ञान ने उसे अर्थ रूप में मानकर वासनापूर्ति को जीवन-भोग का आवश्यक अंग बना लिया, वह केवल भौतिक जगत् को लेकर इच्छापूर्ति में बह गया। इस कारण सफल नहीं हुआ। मानव मन की सामान्य स्थिति और बाह्य जगत् की परिस्थितियों को दृष्टि में रखकर मतुलन और सामंजस्य स्थापित करना ही मनोविज्ञान माना जा सकता है जो मनुष्य को दुखों की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति की ओर अग्रसर करने में समर्थ हो।

हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन में स्वतः सिद्ध आत्मा की अमरता और कर्मफल, पुनर्जन्म आदि मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर ही विश्व भर के मानसशास्त्रियों ने अनुसंधान और प्रयोग किये, जिसके फलस्वरूप आज मनोविज्ञान एक विशालकाय के रूप में अलग ही एक शास्त्र बन गया है। बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, चिकित्सा मनोविज्ञान आदि अनेक शाखाएँ मनोविज्ञान की हैं। अलग-अलग विद्वान अलग-अलग क्षेत्रों में अन्वेषण कर-करके इस शास्त्र की गहराई में पहुँचकर मनुष्य को दुखों से छुटकारा दिलाने की चेष्टा कर रहे हैं। विदेशों में यह विद्या बहुत ही बढ़ गई है। अस्पतालों में मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के बड़े-बड़े विभाग हैं। यदि वे मानसिक चिन्तन से उत्पन्न होने वाले रोगों के इलाज में भारतीय मनोविज्ञान के आधार पर मन और आत्मा के संबंध का मेल बिठाने में समर्थ हो जायें तो इस विद्या से अधिकाधिक मानव-कल्याण करने में समर्थ हो सकते हैं।

1. Suppression, repression and sublimation.

यथायं मे मनोवैज्ञानिक पद्धति से रोग निवारण करने के उपाय बीज रूप में वेदों में मिलते हैं जिसने भारत में और विश्वभर में एक अलग विज्ञान का रूप धारण कर लिया है। अथर्ववेद में जो आयुर्वेदशास्त्र का विवरण है, उसमें कई मानसिक रोगों का इलाज मनोवैज्ञानिक आधार पर करने के उपाय बताते हुए मानसिक रोगों की मोटे तौर पर दो श्रेणियाँ बताई हैं—'उन्माद' और 'अपस्मार'। अधिकतर रोग मन की वृत्ति से उत्पन्न होते हैं जो इन दो प्रमुख श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं। इस दिशा में चिन्तन करने वाले आधुनिक विद्वान एव वैज्ञानिकों ने पाया है कि मानसिक तनाव से शरीर की कैमिस्ट्री, (Chemistry) रासायनिक प्रक्रिया बदल जाती है, वही विभिन्न रोगों के रूप में प्रकट होती है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि पश्चात्य मनोविज्ञान सबधी साहित्य में जो मानसिक जगत् की समस्याएँ आज वैज्ञानिक ढंग से हल की जा रही हैं उनमें से अधिकतर का भारतीय मनोविज्ञान ही मूलाधार था, अर्थात् उसके मूल तत्त्व सिद्धान्त रूप में भारतीय दर्शनशास्त्र में और योगिक प्रणाली में विद्यमान थे— जो भारतीय सस्कृति की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जानी चाहिए।

ज्योतिष एवं खगोल विद्या

ज्योतिष विद्या भारतीय ऋषियों की विश्व को महान देन है। दूरबीन आदि कृत्रिम साधनों के बिना ही नक्षत्रों की स्थिति से गणना के आधार पर भविष्य में होने वाले परिणामों को जान लेना नक्षत्र विज्ञान का महान् चमत्कार है, जो प्राचीन ऋषियों के योगबल से उनके मानस में स्फुरित हुए और आगे आने वाले मनीषियों ने गहन चिन्तन द्वारा इस विद्या को विकसित किया।

वेदों की छ विद्याओं में से एक है ज्योतिषशास्त्र, जो नक्षत्र विज्ञान का फलादेश है। फलादेश की अलौकिकता सर्वविदित और सर्वमान्य है। ज्योतिष से निकले हुए फलादेश वैज्ञानिक तथ्यों के अनुरूप होते हैं। कई घटनाएँ प्रैक्टिकल रूप में घटित हुई हैं जिनसे आधुनिक रंग में रगे हुए मानस को भी विश्वास करना ही पड़ेगा।

सुविख्यात ज्योतिषवेत्ता सी० वी० रामन ने पाश्चात्य विद्वान् पॉल ब्रिटिश को बता दिया था कि अमुक तिथि को तुम्हें भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा और कोई दृश्य आसार न होने पर भी उसे जाना पड़ा।

मृतपूर्व प्रधानमंत्री प० लालबहादुर शास्त्री को प० हरदेव शास्त्री ने नक्षत्र-गणना से फलित बताया था कि ईराक जाना ठीक नहीं होगा—परन्तु वह नहीं माने, गये और लौटे नहीं।

सौ वर्ष पूर्व का कैलेण्डर भाषी घटनाओं के विवरण सहित तैयार करना ज्योतिष विद्या के गणित पक्ष की प्रबलता का द्योतक है। सूर्यग्रहण-चन्द्रग्रहण की वैज्ञानिक मानते हैं—परन्तु विज्ञान के द्वारा पहले से पता नहीं चलता कि कब-कब ग्रहण पडन वाला है। ज्योतिष का फलादेश दीर्घकाल पूर्व ही नक्षत्रों की गणना के आधार पर निबाल लेता है कि अमुक वर्ष के विन-किन महीनों में किस समय सूर्य अथवा चन्द्रग्रहण की स्थिति उत्पन्न होने वाली है और तभी होता भी है। बालक के जन्म के समय नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर उसके पूरे जीवन-काल को पढ़ लेना ज्योतिष के फलित का चमत्कार है। जन्म-समय के नक्षत्र बालक के स्वच्छ मानस-पटल पर कम्प्यूटर की भांति प्रभाव डालते हैं—उस समय

नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार दस विषय के विद्वान गणना करने बालक के भविष्य को आक लेते हैं—इसी आधार पर जैमिनी ऋषि की मनुष्य की उम्र बतान की पद्धति सार्थक सिद्ध हो रही है ।

चन्द्रमास की गणना से वर्ष ३६४ दिन का होता है और सौर मास से ३६५ दिन का । इन दोनों के भेद में सामञ्जस्य बिठान के लिए ज्योतिषशास्त्र में प्रति चौथे वर्ष एक अर्धव मास का विधान कर दिया गया है । इस प्रकार ज्योतिष विद्या भारतीय ऋषियों की गहन सूक्ष्म-बुद्धि एवं सूक्ष्म अन्तर्दृष्टि का परिणाम है । भारतीय मनीषा ज्यो-ज्यो इस विषय पर चिन्तन करती रही त्यो-त्यो मानव मस्तिष्क में ग्रह नक्षत्रों की दिव्य ज्याति के रहस्यों का उद्घाटन होता गया ।

वार्तिकाल के अन्त में ज्योतिष के गणित सिद्धान्त और फलित में दाना भेद स्वतन्त्र रूप में प्रस्फुटित हुए—ग्रहों की गति स्थिति, अयनाश, पात आदि गणित ज्योतिष के अन्तर्गत तक शुभाशुभ समय का निर्णय, विधायक, यज्ञयागादि कार्यों के करने हेतु समय और स्थान का निर्धारण फलित ज्योतिष का विषय माना जाना लगा । तत्पश्चात् पूर्व मध्य काल की अन्तिम शताब्दिया में सिद्धान्त ज्योतिष के रूप में भी विकास हुआ—किन्तु खगोलीय निरीक्षण और ग्रहवेध की परिपाटी के कम हो जाने से गणित के कल्पनाजाल द्वारा ही ग्रहों के स्थानों का निश्चय करना सिद्धान्त ज्योतिष के अन्तर्गत आ गया । पूर्व मध्यकाल के प्रारम्भ में ज्योतिष का अर्थ स्कन्ध त्रय-सिद्धान्त, संहिता और होरा के रूप में ग्रहण किया गया । परन्तु इस युग के मध्य में इस परिभाषा में और भी सशोधन देख और आगे जाकर यह पंच रूपात्मक होरा, गणित संहिता प्रश्न और निमित्त रूप हो गई ।

इन सब विद्याओं में भी चिन्तन करने से क्रमिक विकास होता रहा है । आज भारतीय ज्योतिषशास्त्र अति विशाल रूप ग्रहण कर चुका है ।

ज्योतिषशास्त्र सहित खगोल विद्या को गुप्तकाल में अति बलपूर्वक विकसित किया गया । सुप्रसिद्ध लेखक आर्यभट्ट ने पाटलिपुत्र में अध्ययन करके ४७६ ई० प० में यह विद्या सिखाई । सर्वप्रथम ग्रीक के कुर्पतिकस ने जाना कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर घूमती है—उनकी खोज के तत्त्वों को भी सम्मिलित करके आर्यभट्ट ने अपने अध्ययन से इस विद्या का विकास किया । उन्होंने कई ग्रीक प्राभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है । बराहमिहिर ने ग्रीक विद्या का गम्भीर अध्ययन किया, फिर गुप्तकाल के अन्तिम पक्ष (५६८ ई० प०) में ब्रह्मगुप्त ने इस विज्ञान का विकसित किया । ऐतिहासिक तत्त्ववेत्ताओं को प्रमाण मिले है कि इस समय तक १०, १०० आदि रूपों में गणना करने की दशमलव पद्धति भी भारतीयों द्वारा खोजी जा चुकी थी । इस पद्धति का अनुसन्धान प्रैक्टिकल ज्ञान के क्षेत्र में भारत की विश्व को बहुत बड़ी देन है, जो आर्यभट्ट के पश्चात् एक शताब्दी तक प्रयोग में नहीं आयी ।

इस ज्ञान के प्रथम ऋषि भृगु हुए। अतः यह भृगु संहिता का ज्ञान कहलाता है। भृगु संहिता में लिखा है कि किस राशि के लोगो पर क्या प्रतिक्रिया होती है।

प्राचीन आविष्कारकर्ताओं ने पुच्छल तारा देखा—

म्यारहवीं शताब्दी में मैक्सिको में एक खिडकी में से धूप धमकती देखी—

२१ जून को सबसे बड़ी किरण आयी तो उसे सबसे बड़ा दिन समझा।

भारतीय आचार्यों की विभूति योगविज्ञान ही ज्योतिषशास्त्र का पृष्ठाधार है। यहां के ऋषियों ने योगाम्यास द्वारा अपनी सूक्ष्म प्रज्ञा से शरीर के भीतर ही सौरमण्डल के दर्शन किये और निरीक्षण करके आकाशीय सौरमण्डल की व्यवस्था की।

यह तो सर्वमान्य सत्य है ही कि अक विद्या जो इस शास्त्र का प्राण है, उसका आरम्भ भारत में ही हुआ था।

“भारत ने अन्य देशवासियों को जो अन्य अनेक बातें सिखायी उनमें सर्वाधिक महत्त्व अक विद्या का है—सत्तार भंग में गणित, ज्योतिष विज्ञान आदि की आज उत्पत्ति पायी जाती है उसका मूल कारण वतमान अक क्रम है—जिसमें १ से ६ तक के अक और शून्य—इन ६ चिह्नों से अक विद्या का सारा काम चल रहा है। यह क्रम भारतवासियों ने निकाला और उसे सारे सत्तार में अपनाया।”

प्राचीन भारत में ग्रीस देश से अनेक विद्यार्थी विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन करने हेतु आते थे—भारतीय आचार्यों से अत्यधिक सम्पर्क के कारण कुछ शब्द ई० पूर्वे तीसरी शती में, कुछ छठी शती में और कुछ पन्द्रहवीं-सोलहवीं शती में ज्योतिष में मिल गये। भारत के कई ज्योतिषविद ई० सन् की चौथी व पाचवीं शताब्दी में ग्रीस गये थे, इससे पाचवीं शती के अन्त और छठी के प्रारम्भ में अनेक ग्रीक शब्द भारतीय ज्योतिष में आ गये।

डब्ल्यू० डब्ल्यू० हण्टर ने लिखा है—‘आठवीं शती में अरबी विद्वानों ने भारत से ज्योतिष विद्या सीखी और भारतीय ज्योतिष सिद्धान्तों का सिन्द हिन्द नाम से अरबी में अनुवाद किया।”

अरबी की पुस्तकों में भी उल्लेख है कि ‘भारतीय विद्वानों ने अरबी के अन्तर्गत बगदाद की राजसभा में जाकर ज्योतिष, चिकित्सा आदि शास्त्रों की शिक्षा दी थी। केवे नाम के विद्वान शक भवत् ६६४ में सादशाह अलमूसर ने दरबार में ज्योतिष और चिकित्सा के ज्ञानदान में निमित्त गये थे।”

१. मध्यकालीन भारतीय सत्कृति (ओझा), पृ० १०८।

२ इण्टर इंडियन गजेटियर इण्डिया—पृ० २१४।

३ ज्योतिष रत्नाकर, प्रथम भाग—भूमिचर।

फ्रांसीसी पर्यटक बर्नियर भी भारतीय ज्योतिष ज्ञान की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं—

‘भारतीय अपनी गणना द्वारा चन्द्र और सूर्य ग्रहण की बिल्कुल ठीक भविष्यवाणी करते हैं—इनका ज्योतिष ज्ञान प्राचीन और भौतिक है।’ यूनान अथवा ग्रीस से भारत से यह विद्या नहीं आयी है—जैसा कि पाश्चात्य सभ्यता के पुजारी कुछ लोग बताते हैं।

एन्साइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिया ने लिखा है—

‘इसमें सन्देह नहीं कि हमारे (अंग्रेज) वर्तमान अंककर्म की उत्पत्ति भारत से है। सम्भवतः खगोल संबंधी उन सार्वत्रिकों के साथ जितको एक भारतीय राजदूत ई० सन् ७७३ में बगदाद में लाया, इनको का प्रवेश अरब में हुआ। फिर ई० सन् की नवीं शताब्दी के प्रारम्भ में मोहम्मद उल् खरिज्मी ने अरबी में उक्त कर्म का विवेचन किया। तब से प्रचार बढ़ने लगा। यूरोप में शून्य सहित यह सम्पूर्ण अंक कर्म ई० सन् की बारहवीं शताब्दी में अरब से लिया गया और इस कर्म से बना हुआ अंकगणित ‘अर्थमेटिक’ नाम से प्रसिद्ध हुआ।’

लोकमान्य तिलक ने अपनी ‘ओरायन’ शीर्षक पुस्तक में लिखा है कि ‘भारत का नक्षत्र ज्ञान जिसका वेदों में वर्णन आता है ई० सन् से कम से कम पाच हजार वर्ष पहले का है। भारतीय नक्षत्र विद्या में प्रवीण थे।’ पाश्चात्य विद्वान प्रो० मैक्समूलर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है—‘भारतवासी आकाशमण्डल और नक्षत्रमण्डल आदि के बारे में अन्य देशों के ऋषि नहीं हैं। मूल आविष्कर्ता वे ही हैं।’ अन्य अनेक विद्वानों ने भी ऐसा ही विचार व्यक्त किया है, जिसमें सिद्ध है कि ज्योतिषशास्त्र का उद्भव स्थान भारत ही है। भारत ने किसी देश से सीखकर प्रचार नहीं किया बल्कि अन्यदेशीय विद्वानों ने भारतीय आचार्यों से सीखा है।^१

पूरे ब्रह्माण्ड में १०० मिलियन नक्षत्रों की ग्लैक्सी है (नक्षत्रों के समूह) जिनमें हमारी पृथ्वी एक है, और मनुष्य इस पृथ्वी का छोटा-सा कण (अणु) मात्र है। हमारी ग्लैक्सी ‘मिल्की वे’ कहलाती है।

नक्षत्र २७ भागों में विभाजित है। एक २ नक्षत्र की १२ भागों में बाटने से राशि होती है—राशि को भी बाटने से शनि, सूर्य, राहु आदि ग्रह बनते हैं। इनका प्रभाव ज्योतिष विद्या पर है। इसके ३ भेद हैं—गणित, फलित अर्थात्।

बालक के जन्म के समय नक्षत्रों की स्थिति का उसके सम्पूर्ण जीवन पर प्रभाव होता है—उसकी आयु, प्रकृति, सुख दुख की परिस्थितियाँ, ज्ञानोपलब्धि,

१ ट्रिविक्स इन द मुगल एम्पायर, पृ० ३६०-३६६

२. India—What Can it Teach Us, p ३६०.

विद्या-प्राप्ति तथा मित्र-शत्रु की उत्पत्ति आदि समस्त स्थिति वा ज्ञान जन्म के समय के गृह नक्षत्रों से प्राप्त कर लेना ज्योतिषशास्त्र की अनुपम खोज है। घड़ी और पलों के भेद से भी जीवन की दशा में फेर पड़ सकता है, इतना सूक्ष्म यह ज्योतिष ज्ञान है।

ज्योतिष के एक अग प्रश्नशास्त्र में तो प्रश्न पूछने के समय के नक्षत्र स्थिति का भी महत्त्व है। यदि कोई यह जानना चाहे कि खोयी हुई वस्तु मिलेगी या नहीं, रोगी का रोग-निवारण कब होगा अथवा व्यापार आदि में रकम लगाना लाभप्रद होगा या नहीं आदि-आदि तो प्रश्न ज्योतिष का आश्रय लेने से उचित फल-प्राप्ति होती है—तद्निमित्त प्रश्न करने के समय नक्षत्रों की दशा का अध्ययन करके ही फलादेश निकाला जाता है। यह प्रश्न सन्न सही हो और ज्योतिष विज्ञान का विद्वान् पूर्ण निष्ठा एवं विश्वास के साथ स्थिति का अध्ययन करने में समर्थ हो तो निश्चय ही फलादेश (परिणाम) सही निकलेगा—यह है भारतीय ज्योतिषशास्त्र का चमत्कार, जिससे विमुग्ध और आतृष्ट होकर विदेशी विद्वानों ने भी इस विद्या में अपनी मन शक्ति लगानी आरम्भ की और आज नक्षत्रों की स्थिति का ज्ञान होने पर मनुष्य के शारीरिक आकार, मुखाकृति, रंग, सबाई तथा प्रवृत्ति का भी आभास मिल सकता है।

विज्ञान एवं शिल्पतन्त्र

आधुनिक विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में भी भारतीय सस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान है। यूरोप की परिकल्पना में बाह्य जगत् छानबीन की प्रधानता है और यह खोज अति उच्च शिखर पर पहुँच गई है। यूरोपीय विचार इस जगत् एक ऐसे जीवन तत्त्व की कल्पना है कि इसी को पाना जीवन लक्ष्य मानता है परन्तु प्रकृति के जड प्रवाह के मध्य एक ऐसी निराली सत्ता जीवन है जो हर क्रिया-कलाप का केन्द्र है—जिसे यूरोपीय मस्तिष्क नहीं पहचान पाया था—भारत ने उसी मूल तत्त्व को आधार मानकर जीवनोपयोगी कार्य कलापो को श्रेय दिया। तर्क बुद्धि विज्ञान, नीतिशास्त्र और कला के द्वारा, करने का प्रयत्न—नियामक और सामजस्यपूर्वक उपयोगिता ही हमारा उद्देश्य है। विभिन्न समयों में विभिन्न शक्तियों ने नेतृत्व किया है। विज्ञान का क्षेत्र भी वैदिक काल में उपलब्धियों से अछूता नहीं रहा।

गणित में शून्य अब की खोज और रसायन विद्या का आविष्कार भारतीय मनीषा की ही देन है, जिसके आधार पर विश्व भर के विद्वानों ने विकास की विशाल इमारत खड़ी की है।

कई भारतीय विद्वानों ने अद्भुत वैज्ञानिक खोजों के फलस्वरूप नोबल पुरस्कार प्राप्त किये हैं एवं कई अब भी अमरीका आदि देशों में खोजरत हैं—जिनमें निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय हैं। विश्व भर में इनके कार्यों की सराहना हुई है—

१ डॉ० सी० वी० रामन ने भौतिकी में प्रकाश की किरणों पर खोज करके नोबल पुरस्कार पाया।

२ डॉ० जगदीशचन्द्र बसु ने खोज की कि पेड-पौधों में भी जान होती है—इस खोज पर वह नोबल पुरस्कार के भागी बने।

३ डॉ० सूराना ने अमरीका में जीवविज्ञान में आनुवंशिक जैनेटिक कोड का वर्णन किया है। जीव रचना पर उनकी खोज जारी है जिसके द्वारा

कोशिकाओं से जीव-उत्पत्ति हो सके। अमरीका में डॉ० खुराना ने जो कार्य आरम्भ किया था वह चालू है।

४. प्राचीन विद्वानों में श्री आर्यभट्ट द्वारा गणितशास्त्र की उपलब्धियाँ उल्लेखनीय हैं, जिनके आधार पर आज यह शास्त्र इतना विकसित हो सका।

५. होमियो जे० माभा एटोमिक एनर्जी ने अप्रदूत हैं।

६. डॉ० साराभार्ड अन्तरिक्ष की खोज द्वारा नक्षत्र विद्या के अग्रणी हुए।

७. आधुनिक खोजों में वृषि सबसे ही हरित प्रान्ति और श्वेत प्रान्ति अत्यन्त चामत्कारिक एवं उपयोगी कृत्य हैं—ये भी भारतीय विद्वानों त्रमश डॉ० स्वामी-नाथन तथा प्रो० बुरियन के प्रयास का परिणाम है।

८. समुद्री विद्या में भी श्री एस० जेड० क्युसिम ने अद्भुत खोजें की।

९. प्रो० नारलेकर ने आइन्स्टीन की पद्धति को आगे बढ़ाया—जो आज प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन का समकक्ष माना जाता है।

१०. रसायनशास्त्र में प्रो० मेथनाथ साहा ने अणु विद्या पर खोज करके यह सिद्ध किया कि एटम जो सबसे छोटा कण होता है उसके भी अणु हो सकते हैं।

यह समस्त जानकारी मुझे देश और विदेश (भारत और अमरीका) में विज्ञान और तकनीकी के विशिष्ट विद्वानों से सामान्य प्राप्त हुई।

दक्षिण भारत में सामान्य रूप से वर्तमान द्रविड संस्कृति की जो अन्तर्विद्या प्रतीत होती है, यहाँ लाल और काले वर्तनों का एक नया मूल्यांकन उद्योग है और लोह की बनी अनेक वस्तुओं का दहा अचानक प्रादुर्भाव हुआ। लाल और काले रंग के वर्तनों का मूल ध्यान पता करने पर कुछ तथ्य प्रकाश में आये हैं, जिनसे विदित होता है कि रसायन शास्त्र भी भारतीय मस्तिष्क की उपज है। नियमित इन वर्तनों को आग में पकाने के पूर्व चिकनी मिट्टी अथवा हड्डी के औजार से रगड़ा गया है जिससे इनकी सतह किनारे तक चमकीली बन गई।

वर्तन का भीतरी भाग काले रंग का इसलिए है कि आग में पकाने समय वर्तन को उलटकर रख दिया गया था—इसका अर्थ है कि भट्ठी में वर्तनों से हवा निकाल देने पर आग में वर्तमान कार्बन मोनोक्साइड मिट्टी में वर्तमान फेरिक ऑक्साइड से मिल जाता है। इसकी निचली सतह जो ऊपर रहती है और उसे अधिक मात्रा में हवा मिलती है वह उस ऑक्साइड बना देता है और मिट्टी में वर्तमान फेरिक ऑक्साइड का आक्साइडेशन होते जाने पर, पकने के बाद मिट्टी लाल बन जाती है। इसका रंग विभिन्न तरह का हो सकता है। उसमें चार प्रतिशत थायरन ऑक्साइड होने से यह भूरे रंग का होता है और उससे अधिक होने पर नियमित वास्तु में ही भिन्न भिन्न आभाएँ बन जाती हैं।

व्यावहारिक जीवन में रसायनज्ञ का स्थान और मनुष्य के औद्योगिक एवं

८ आयुर्विज्ञान

आयुर्विज्ञान का मूल वेदों में है। अथर्ववेद में इस विद्या का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। श्री अरविन्द ने लिखा है कि प्राचीन भारत के सभी भौतिक विज्ञानों में जो साक्ष्य और वैशेषिक दर्शन से सबधित थे, आयुर्वेदिक चिकित्सा सर्वोपरि मानी जाती थी, बल्कि तर्कशास्त्र जो कालान्तर में न्याय सूत्रों में परिणत हो गया उसका मूल ही चिकित्सा शास्त्र था।^१

वैदिक चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद के नाम से उल्लिखित है, जिसका अर्थ है जीवन विज्ञान (Science of Life)। अथर्ववेद में १,००,००० पद हैं जिनमें इस विद्या पर प्रकाश डाला गया है। जीवन विज्ञान सदा से रहा है, परन्तु विशेष विचारको द्वारा प्रस्तुत होने पर विद्या का प्रारम्भ माना जाने लगा। इस दृष्टि से चरक, वाग्भट्ट और शुश्रुत प्रारम्भिक विद्वान् हुए जिन्होंने जीवन विज्ञान पर चिन्तन कर-करके मानव-शरीर-रचना को समझा और उसे स्वस्थ रखने के अथवा दोष उत्पन्न होने पर उपाय हेतु मानव शरीर को प्रभावित करने वाली औषधियाँ निकाली।

चरक ने तो आयुर्वेद को पाचवाँ वेद माना है, और वाग्भट्ट ने इसे अथर्ववेद की उपवेद सजा दी है। महाभारत में भी उपवेद का विषय है। नीलकण्ठ ने स्पष्ट किया है कि चार उपवेद हैं—आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धर्व और अथर्वशास्त्र। बाद के पुराण ब्रह्म विवर्त में उद्धरण है कि ब्रह्मा ने आयुर्वेद रचा।^२

उपर्युक्त विवरण से प्राचीन भारत में आयुर्वेद अर्थात् जीवन विज्ञान की महत्ता सिद्ध होती है। आयुर्वेद एक प्रकार से अथर्ववेद का सहायक रूप में समझना चाहिए। दोनों में ही रोगोपचार दीर्घायु प्राप्ति के सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला गया है।

आयुर्वेद में सामान्यतया रोगों के दो कारण माने गये हैं। एक अनुपर्युक्त

१ Foundations of Indian Culture, p 272।

२ वही, पृ० ३७५।

भोजन, दूसरा पापअथवा अपराध। चरक ने स्वयं प्रायश्चित्त औषध का नाम भेषज दिया है और चक्रपाणि ने इस पर कहा है कि पाप से उत्पन्न रोगों का निवारण प्रायश्चित्त से होता है—इसलिए भेषज को प्रायश्चित्त का पर्यायवाची माना है। आयुर्वेद सिद्धान्तों की प्रारम्भिक रचनाओं में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता है।

चरक और सुश्रुत द्वारा जीवन विज्ञान सबधी रचे हुए सिद्धान्त समन्वित हैं। ये ग्रन्थ अब भी उपलब्ध हैं। आयुर्वेद शब्द चरक द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ।

चरक ने जीवन के चार प्रकार बताये हैं—सुख, दुःख, हित और अनहित। इनकी परिभाषा भी उसकी अपनी विशिष्टता है। सुखम् आयु का आशय है जो जीवन शारीरिक अथवा मानसिक रोगों से प्रभावित न हो और जिसमें विज्ञान शक्ति, ओज, स्फूर्ति आदि से सम्पन्न होने के फलस्वरूप पूर्ण आनन्द और सफलताओं से पूर्ण हो। इससे विपरीत जीवन असुखम् कहलायेगा।

इसी प्रकार हितम् आयु उस मनुष्य की है जो सदैव दूसरों की भलाई में तत्पर रहे, कभी किसी की सम्पत्ति न चुराये, सच्चा सयमी, नीति का उल्लंघन न करने वाला, सुख-दुःख, बुराई-भलाई आदि द्वन्द्वों में समभाव रहना आदि गुणों से सम्पन्न हो। इसके विपरीत विशेषताओं वाला व्यक्ति अनहित कहलायेगा। अथर्ववेद में तीन प्रकार के रोग हैं—वातज (airy), शुष्क और अम्रज। चरक संहिता में वात-पित्त-कफ की उत्पत्ति कीट से बताई है—जो बिना पचा हुआ भोजन होता है (waste product) उससे रोग होते हैं। इसे घातुमल कह सकते हैं।

सुश्रुत ने कीट का उल्लेख नहीं किया है। उसने शारीरिक गतिशीलता को पाचन प्रक्रिया की प्रकृति माना है और पाच्य भोजन पदार्थ तथा गर्मों के विभाजन का जिस तरह पकाने के लिए गर्मी-पानी और हवा आवश्यक होते हैं यही उदाहरण उसके दिमाग में रहा होगा। तात्त्विक क्रिया के कारण होने वाली शारीरिक क्रियाओं की ओर उसका अधिक झुकाव है। भोजन का रस पृथ्वी की जगह और तीन अन्य तत्त्व—अग्नि (पित्त), जल (कफ) और हवा (वात)। इस रूप में ग्रहण का कारण सुश्रुत ने नहीं बताया है।

वाग्भट्ट मध्यम मार्ग अपनाकर लिखते हैं कि वे तीन गुणों से प्रतियोगिता करने योग्य हैं—यद्यपि एक-दूसरे के विरोधी तत्त्व हैं पर सहयोग भी देते हैं। क्योंकि रोग दोषों का ही परिष्कृत रूप है। आगे दोष, धातु और घातुमल बिलकुल भिन्न तत्त्व हैं—किन्तु वह इन दोषों के विषय में निश्चित मत नहीं दे पाया। निश्चित विचार चरक ने ही दिया है।

चरक ने वायु को हस, शीत, लघुश्चल, विषद (विभिन्न दिशाओं में फैलने वाली) माना है जो शरीर में निष्प्राण व क्रियाहीन हो जाती है। स्वस्थ शरीर में

प्राण-उदान-समान-व्यान और अपान के रूप में होकर शरीररूपी यन्त्र को धारण करती है—यह वह शक्ति है जो मन को अवाञ्छनीय कृत्यों से रोककर उचित दिशा में मार्गदर्शन करती है, इन्द्रियो को क्रियाशील बनाती है, इन्द्रिय विषयों को शक्ति देती है, धातुओं को एकत्रित करती है और पूरे शरीर की क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करती है। वाणी स्पर्श आदि इन्द्रियों की संचालन शक्ति है। आनन्द और मानसिक शक्ति का आधार है। गन्दगी को स्वच्छ करने वाली, सब प्रकार के संचालन को करने वाली—अधिक क्या जीवन का आधार ही वायु है—‘आयुष्य निवृत्य प्रत्यय भूता।’

इस सबसे यह स्पष्ट है कि आश्रय की ट्रीटाईज लिखने से पूर्व स्वास्थ्य और रोग में शरीर के फिजियोलॉजिकल फंक्शन्स को जानने के लिए प्रयत्न किये जा चुके थे।

छादोग्योपनिषद् में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश—को विश्व निर्माण का सिद्धान्त माना है। अथर्ववेद में विभिन्न वायु का उल्लेख है। कई उपनिषदों में जीवन का प्रधान तत्त्व वायु माना है। वात, पित्त, कफ का सिद्धान्त बाद में विकसित हुआ है—यह निश्चय है।

वर्षा में पित्त इकट्ठा होता है, शरद ऋतु में पित्त विकसित होता है—हेमन्त में पित्त नीची स्थिति में हो जाता है और कफ इकट्ठा होता है। ग्रीष्म में वात बढ़ता है। इसी प्रकार चरक ने पूरा वर्णन किया है कि किन स्थितियों में पित्त सामान्य रहकर पाचन शक्ति ठीक करता है। कफ शक्ति-स्फूर्ति है। वायु जीवन की सारी क्रियाओं का आधार है।

वात के ८० प्रभाव हैं, पित्त के ४० और कफ के २० चिह्न होते हैं। चरक ने चिह्न भी बताए हैं जो रोग का आभास देते हैं और जिनसे पता चलता है कि वात-पित्त या कफ किसमें गड़बड़ी है। चरक ने कहा है कि धमनी की जड़ें हृदय में हैं जो पूरे शरीर में ओजस ले जाती हैं, जिससे सब जीवित हैं। इसी से भ्रूण बनता है और हृदय बनने पर बड़ा जाता है। यह शरीर का सार और प्राणों का स्थान है। धमनी इसलिए कहलाती है कि वे श्वेत रस को बाहर से भरती हैं। इनमें से शरीर को पोषण देने वाले श्वेत रस आदि बहते हैं और शिरा इसलिए कहलाती है क्योंकि वे शरीर के विभिन्न भागों में जाती हैं।

धमनियों की पूरे शरीर में अनेकों शाखाएँ हैं, विभिन्न विद्वानों ने इसका विश्लेषण विभिन्न प्रकार से किया है।

७०० शिराएँ हैं जो चंचल की भाँति फँली हुई हैं। इनसे शरीर में नमी रहती है। ६०० स्नायु हैं। इनमें छिद्र होते हैं और कन्दराज—स्येसल प्रकार की स्नायु—ये शरीर के जोड़ों को बांधने का काम करते हैं।

शुश्रूत ने ५०० मसिल्स बताये हैं।

एनेटोमी तन्त्र विद्या का अति महत्त्वपूर्ण अंग है, चक्र सिद्धान्त। आधार चक्र के बीच में स्थित है। इस पर आठ elevations हैं, जो सुपन्ना के मुख से छूते हैं। प्लेसस के केन्द्र पर स्वयंभू लिंग है। इसमें डोरे जैसा तन्तु है। यह रीढ़ और कोयल्ल फावर कुण्डलितनी कहलाती है क्योंकि यहाँ नीचे की ओर अपान वायु से और ऊपर की ओर प्राण वायु के दबाव से हिलकर प्रकट होती है। इससे श्वास-प्रश्वास सम्भव होता है। फिर स्वाधिष्ठान केन्द्र—हृदय में है १२ शाखाओं वाला। इसी प्रकार पूरे शरीर के अनेक चक्रों का उल्लेख है। कहने का तात्पर्य यह है कि तन्त्र की ऐनेटोमी आयुर्वेद की ऐनेटोमी से भिन्न है।

मस्तिष्क और हृदय अत्यन्त प्राणवन्त केन्द्र हैं। प्राण और सारी इन्द्रिया सिर और हृदय पर आधारित हैं। सिर और हृदय का भेद अथर्ववेद के समय में ही जान लिया गया था।

चरक ने हृदय को ही अन्तःकरण का स्थान माना है। प्राणों का स्थान सिर, हृदय, कण्ठ, नाभि, रक्तम, ध्लेडर, ओजस, वीर्य, रुधिर और मांस को माना है। कई उपनिषदों में हृदय को नाडियों का केन्द्र माना है।

शकर ने बृहदारण्यक में नाडी या शिरा को हित कहा है जो भोजन के रस से विकसित होता है। यह शिरायें सख्या में बहतर हजार हैं—हृदय से पूरे देह में फैली हुई हैं। बुद्धि हृदय में रहती है और वहाँ से वह इन्द्रियों पर नियंत्रण करती है।

(ऐनेटोमी) रुधिर-संचालन (circulatory and nervous system)—शरीर में शिरा और धमनी दो प्रकार की नालियाँ (चेनल्स) हैं जो अथर्ववेद के समय में ही पहचान ली गई थीं—बृहदारण्यक ने हृदय की हित नाडी को इतनी सूक्ष्म बताया है जैसे बाल का हजारवा भाग। इनमें श्वेत, नील और पीला रस (liquid) बहता है। इसकी समीक्षा करते हुए शकर ने कहा है—वात, पित्त, कफ के विभिन्न मिश्रण से ये विभिन्न रस उत्पन्न होते हैं जो नाडियाँ ले जाती हैं और सूक्ष्म शरीर के १७ तत्त्व जो सारी अन्तःप्रेरित (instinctive) वासनाओं का आश्रय हैं, वे इन नाडियों में रहते हैं। बृहदारण्यक ने कहा है कि हृदय के छिद्र में सर्वाधिक सूक्ष्म भोजन रस का सार होता है। यही सार सर्वाधिक सूक्ष्म नाडियों में होता हुआ शरीर का पोषण करता है। इसके चारों ओर नाडियों का जाल बिछा रहता है। हृदय से अत्यन्त सूक्ष्म हित नाडियों द्वारा ऊपर की ओर जाता है, जिनकी जड़ें हृदय में होती हैं।

छान्दोग्य उपनिषद् में हृदय से निकलने वाली नाडियों का उल्लेख है जिनमें से एक सिर की ओर जाती है। माण्डूक्योपनिषद् में बताया है कि पहिये के स्पोक्स की भाँति नाडियाँ हृदय से जुड़ी होती हैं। प्रश्नोपनिषद् में १०० नाडियाँ हृदय में बताई हैं और प्रत्येक की २२०० शाखायें हैं। उनमें होकर ध्यान

वायु गतिशील होती है। मंत्रेयोपनिषद् म सुषुम्ना ऊपर की ओर सिर तक जाती बताई गई है जिसने माध्यम से प्राण वा प्रवाह हाता है।

इस प्रकार इतना ही स्पष्ट होता है कि शरीर म अनेको नाडिया है जिनम रस (liquid) का प्रवाह होता है। इनमे से बहुत-सी अतिसूक्ष्म है। नाडी शब्द कैसे लिया गया, इस विषय मे अलग-अलग उपनिषदो म अलग-अलग विचार हैं। चरक ने धमनी, शिरा और स्त्रोत नाम देते हुए कहा है कि इनके विभिन्न नाडियों के कारण अलग-अलग नाम लिये हैं।

सुश्रुत संहिता म लिखा है कि ब्रह्मा ने आयुर्वेद सद्यो सिद्धान्ता के १,०० ००० सूत्र बताए जो १००० अध्यायो म फैल हुए हैं। बाद म इन्ह विषया मे विभाजित किया गया जैसे—

- १ शल्य (सिर के रोगो का शास्त्र)
- २ काया चिकित्सा (सामान्य रोगो का इलाज)
- ३ भूल विद्यादुष्ट आत्मा के प्रभाव से मुक्ति)
- ४ बाल रोगों की चिकित्सा
- ५ अगद तन्त्र (विपरीते पदार्थों का निवारण)

६ रसायक बाजीकरण (sex strength) प्राप्ति हेतु सुश्रुत का यह कथन भी मान्य है कि उपयुक्त रूप मे विषय विभाजन से पूर्व आयुर्वेद युक्तरूप से भी महान् था।

महाभारत मे अष्टाग आयुर्वेद का उल्लेख है। उपनिषदा मे आयुर्वेद की विभिन्न शाखाओ का उल्लेख है। आयुर्वेद का एक सिद्धान्त यह है—घातु (वात, पित्त और कफ) इन तत्त्वो से शरीर बनता है और इनके निवास से नष्ट होता है। इनमे से किसी एक के अनुपात मे न्यूनता अथवा अधिकता होने से विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं जिनका उपचार इन तीनों को सतुलित करने वाली औषधियो से किया जाता है। आयुर्वेद की विभिन्न शाखाओ का साहित्य बहुत पहले से विद्यमान था जिसका विकास कालान्तर मे हुआ। चरक संहिता मे भी आयुर्वेद का अनादि काल से आया (परम्परागत) बताया है। इनमे उन्होंने जडी-बूटियो और खुराक आदि को भी सम्मिलित करके इनका प्रभाव मानव शरीर पर और तर्कशील बुद्धि पर बताया है। आज विकसित हुए आधुनिक चिकित्साशास्त्र (मेडिकल साइंस) मे भी अनेक जडी-बूटियो का उपयोग होने लगा है। अनुमधान कर-करके विद्वान भारतीय प्राचीन औषधियो के मूल्य को पहचान रहे हैं।

अथर्ववेद काल मे सैकड़ो डॉक्टर तथा फारमेकोलोजिस्ट्स थे जो दवाइयो से रोग दूर करते थे। आग्नेय को चिकित्साविज्ञान का विधायक कहा गया है। रोचिल द्वारा बुद्ध की जीवनी म बताया है कि उनके शिष्य जीवक ने तक्षशिला

विश्वविद्यालय में आश्रय गुरु से चिकित्सा शास्त्र सीखा। चरक का आश्रय स्कूल जो आयुर्वेद कहलाया अथर्ववेद से ही विकसित हुआ माना जाता है। मुश्रुत द्वारा वर्णित कोई अलग स्कूल नहीं था। अलग-अलग गुरुओं द्वारा विकसित होने के कारण मुश्रुत संहिता नाम दे दिया गया। मान प्रतिष्ठा पाने हेतु मुश्रुत ने अपने को अथर्ववेद का उपाग घोषित कर दिया।

अथर्ववेद काल में तान्त्रिक विद्या से रोग उपचार होता था—चरक ने लिखा है कि जड़ी-बूटियाँ मन्त्रों के साथ तोड़ी जानी चाहिए (६/१/३६)। साधारण चिकित्सक द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली जड़ी-बूटियों के मुकाबले की तान्त्रिक विद्या मानी जाती थी। प्रचलित तान्त्रिक उपायों के साथ ही औषध पद्धति भी जोड़ दी गई। विभिन्न मन्त्र विभिन्न रोगों के लिए प्रयुक्त होते थे—ज्वर, अतिसार, अतिमूत्र (डार्डिबिटीज), आस्रव आदि—इसे भी डार्डिबिटीज के अर्थों में समझाया है।

ब्लूमफील्ड ने अथर्ववेद की सामग्री को १४ भागों में विभाजित किया है। जिसमें रोगों के सामान्य विभिन्न कारण, उपचार विधि आदि सभी आ जाते हैं। यह है प्राचीन भारत की आश्चर्यजनक उपलब्धियाँ जिनके आधार पर विकसित आयुर्विज्ञान ने आज एक विशाल रूप धारण किया है।

अथर्ववेद के पौराणिक चिकित्सक प्रजापति और इन्द्र से—आश्रय चरक संहिता में उन्हें आयुर्वेद के सर्वप्रथम चिकित्सक माना गया है।

वैदिक ऋषि अधविश्वासी नहीं थे। परम सत्ता में आस्था के फलस्वरूप वे यत्र शक्ति से रोगोपचार करना मिखाते थे। वे मानते थे कि दृश्य अथवा अदृश्य कीटाणु होते हैं जो अतडियों में सिर और एडियों द्वारा प्रवेश करके कई ढंगों से सारे शरीर में मिल जाते हैं और वे किसी भी जड़ी-बूटी से नहीं मारे जा सकते। कभी वे पहाड़ों और जंगलों में तथा जड़ी-बूटियों में रहते हैं और हमारे खाने-पीने के पदार्थों के जरिये शरीर में प्रवेश पा जाते हैं—उन्हें भी मन्त्रों द्वारा निकासित जाता था।

आयुर्वेद का सम्बन्ध तीन प्रश्नों से था—१. रोग किस प्रकार उत्पन्न हुआ, २. कैसे जाचा गया और ३. कैसे उपचार हो। इनमें से रोगों का कारण समझने की विद्या का विकास पीछे के साहित्य में पाया जाता है। अथर्ववेद में जो तीन प्रकार के रोग बताए हैं—श्रभ्रज, वातज और शुष्क। इससे रोगों का कारण स्पष्ट नहीं होता। वैदिक काल में रोगों का मुख्य कारण दुष्कर्म माना है जिसके फलस्वरूप देव क्रोध से रोग होते हैं, रोगों की पहचान का मोटा तरीका चिह्न था।

राजयक्ष्मा (टी० बी०) गठिया रोग, खासी, जुकाम वगैरह हृदय रोग आदि का इलाज जड़ी-बूटियों तथा मन्त्रशक्ति से होता था।

सभव है।

‘धातु-साम्य-क्रिया कोका तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्’ धातु साम्य से शरीर स्वस्थ रहता है और धातु वैषम्य से रोग-स्थिति उत्पन्न होती है। शरीर पच तत्त्वों का समुदाय है और धातु वे तत्व हैं जो शरीर को सम्हाले हुए हैं—चरक संहिता में ७ धातुओं का उल्लेख है। इनके अतिरिक्त १० उप-धातुएँ हैं—

शल्य चिकित्सा (Surgery)—भारत में शल्य चिकित्सा में भी बहुत साधन थे और चिकित्सा पद्धति का तो आज तक बड़ा ही महत्त्व है, जिसका वर्णन वेदों में भी आया है—यद्यपि मध्यकालीन युग में वह ज्ञान क्षीण हो गया था। अब पुनः शक्तिवान् बन रहा है। अथर्ववेद में एकसपेटो (aksgatto) नामक सर्जन का भी परिचय मिलता है जिसने भगन्दर की शल्य चिकित्सा की थी।

ऋग्वेद में भी शल्य चिकित्सा का उल्लेख है (१-११६-१५)। अश्वनीकुमार जो दो वैद्य थे, उन्होंने विश्ववाला को युद्ध में खोई हुई टांग के स्थान पर लोहे की टांग लगाई थी।^१

साराश यह है कि भारत में आयुर्विज्ञान सब प्रकार से सम्पन्न और समृद्ध था। इस विज्ञान का मूल भी वेदों में होने के कारण क्रान्तदर्शी ऋषियों की अन्तर्दृष्टि से ही उत्पन्न यह शास्त्र था, जिस पर चिन्तन करके उनके शिष्य रूप परवती ऋषियों ने हमारी शरीर रचना, उसकी क्रिया और प्रक्रियाओं तथा जीवन विज्ञान को समझा, फिर आरोग्य के सिद्धान्त निर्धारित किये, रोगों की पहचान की विधियाँ (diagnosis) निकाली एवं रोगोपचार के प्रकृत उपाय खोज निकाले, अर्थात् प्रकृति वैभव में से ही जड़ी-बूटियाँ खोज निकाली, जिनका प्रयोग विभिन्न रोगों में मनुष्य की प्रकृति से मेल खाकर रोग का बहिष्कार कर सके।

भारत की वेदकालीन तात्त्विक खोजों के आधार पर ही आधुनिक मनीषा ने आयुर्विज्ञान सम्बन्धी अनुसंधान करके वैज्ञानिक चिकित्सा शास्त्र का महान् वृक्ष खड़ा किया, ऐसा समझना चाहिए।

शिक्षा का स्वरूप .

प्राचीन भारत की शिक्षा-प्रणाली में आश्रम-व्यवस्था के अनुसार बाल्यकाल से २५ वर्ष की अवस्था तक विद्यार्थी गुरुकुल अर्थात् गुरु के पास रहकर जीवन-निर्माणकारी शिक्षा ग्रहण करता था। यह काल मनुष्य की आयु में ब्रह्मचर्य आश्रम माना जाता था क्योंकि विद्याध्ययन में पूर्ण ब्रह्मचर्य अर्थात् समयशीलता अथवा मनोनिग्रह के साथ जीवन-यापन करना होता था।

शिक्षा पूर्ति के पश्चात् विदा करते समय ऋषि विद्यार्थियों को अपने दीक्षान्त प्रवचन में कहते थे—सत्य वद। धर्म चर। स्वाध्यायान्मा प्रमद। सत्यान्न प्रमदितव्यम्। धर्मान्न प्रमदितव्यम्। कुशलान्न प्रमदितव्यम्। स्वाध्याय प्रवचनाभ्या न प्रमदितव्यम्। देवपितृकार्याभ्यान् प्रमदितव्यम्। मातृ देवोभव। पितृ देवोभव। आचार्य देवोभव। अतिथि देवोभव। यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। यान्यस्माक सुचरितानि, तानि त्वयोपास्यानि, नो इतराणि। ये चाश्मच्छ्रेयासो ब्राह्मण तेषा त्वयासनेन आवासितव्यम्। श्रद्धया देयम्। क्रिया देयम्। ह्रिया देयम् 'एष आदेश एष उपदेश'। एतदनुशासनम् एवमनुपालनीयम्।

अर्थात् सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, अध्ययन की उपेक्षा मत करो। सत्य की अवहेलना मत करो।

ब्रह्मचर्य का तात्त्विक अर्थ है सफलता की ओर जाने हेतु मार्ग बताने वाली जीवनचर्या, जैसा कि शिवानन्द आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानन्द ने यज्ञोपवीतोपरान्त एव ब्रह्मचारी को उपदेश देते समय बताया था।

धर्म की उपेक्षा मत करो। कौशल से प्रमाद मत करो। धर्म-ग्रन्थों के अध्ययन और प्रवचनों से प्रमाद मत करो। देवता और पितृ वार्यों से विरक्त मत होओ। माता के भक्त बनो। पिता के भक्त बनो। गुरु की पूजा करो। अतिथि को पूजा (अर्थात् देव मानकर प्रेम और हृदय से आतिथ्य करो)। जो अनिष्ट कार्य है बड़ी करो—अभ्य नहीं। जो श्रेष्ठतम ब्राह्मण हैं उन्हें आसन देकर मान करो, श्रद्धा विनीत भाव से दान दो। यह आदेश है, यह उपदेश है। यह पालन करने योग्य है,

अर्थात् इसका सदा पालन करना ।

इस प्रकार गुरु द्वारा प्रदत्त शिक्षा का प्रमुख स्वर होता था—नीति और धर्म का आचरण, कर्तव्य-अकर्तव्य विवेक माता पिता गुरु और अतिथि के प्रति श्रद्धा भक्ति के भाव हृदय में धारण कराना, स्वाध्याय करके एव ज्ञानीजनों से प्रवचन सुनकर, सत्संग करके ज्ञानोपार्जन करना, सबके प्रति सम्माननीय एव पूज्य भाव से व्यवहार करना तथा सब प्रकार से सदाचरण का व्यवहार करना ।

इस प्रकार की शिक्षा के बीज हृदय में बोने के पश्चात् बाहरी सत्संग का अनन्त ज्ञान दिया जाने पर मनुष्य दुराचरण, स्वार्थपरता, झूठ, चोरी पर-पीडन आदि घृणित कृत्यों की ओर प्रवृत्त नहीं होता । स्वामी विवेकानन्द ने शिक्षा के तीन लक्ष्य बताए हैं—

(१) प्रथम उद्देश्य है भावनाओं का विकास—यथा प्रेम, करुणा, सेवा त्याग गुणों की स्थापना द्वारा पारस्परिक सहानुभूति एव विश्व बन्धुत्व की भावना का विकास करने वाली शिक्षा हो ।

(२) दूसरा उद्देश्य है प्रतिष्ठा के लिए उपाधिया प्राप्त करना । बी०ए०, एम० ए० अथवा डॉक्टर, इंजीनियर आदि डिग्री प्राप्त शिक्षित जनमानस में अधिक प्रतिष्ठा पाता है । इसलिए स्वामी विवेकानन्द विशेष रूप से हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्ति की ओर उन्मुख होकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की चेष्टा करता है, जिसके फलस्वरूप वह स्वतः ही शनै-शनै जीवनयापन के लिए भी उत्तरोत्तर मुख-सुविधाएँ प्राप्त करता हुआ अपना जीवन स्तर उच्चतर बनाने में समर्थ हो सकता है ।

(३) तीसरा ध्येय है भौतिक समृद्धि, सम्मान प्राप्त करने के लिए शिक्षा प्राप्त करना । इस ध्येय की पूर्ति हेतु कला, विज्ञान एव वाणिज्य आदि सभी प्रकार की उपाधिया उपार्जन के दृष्टिकोण से ली जाती हैं ।

यद्यपि शिक्षा के सभी उद्देश्य समन्वित रूप से मनुष्य के लिए आवश्यक हैं एव मंगलकारी हैं परन्तु प्रत्येक उद्देश्य की पृष्ठभूमि में प्रथम उद्देश्य अर्थात् भावना के विकास हेतु शिक्षा प्राप्ति नितांत आवश्यक है ।

प्रारम्भिक शिक्षा में भावनाओं के विकास द्वारा समुचित व्यक्तित्व निर्माण की शिक्षा मिलने के पश्चात् कला साहित्य, शिल्प विज्ञान अथवा किसी भी प्रकार की विद्या प्राप्त की हुई सार्यंक होगी और उसका कई गुणा लाभ व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा और उससे किसी प्रकार का आदी होने की समावना नहीं रहती । यह धर्म भारतीय सस्कृति में मानव निर्माणकारी शिक्षा । आज इस चरित्र निर्माणकारी शिक्षा के अभाव में अनन्त बाह्य ज्ञान प्राप्त करके भी मनुष्य मानव बनने के स्थान पर दानव बनता जा रहा है ।

हमारे देश के महान् दार्शनिक डॉ० राधाकृष्णन ने कहा है कि हम कितनी भी भौतिक प्रगति कर लें किन्तु जब तक नैतिकता के गुणों का अभाव रहेगा

हमारी सभ्यता का पतन होना अवश्यम्भावी है। नैतिकता और आध्यात्मिकता हमारी सस्कृति के प्रमुख मूल्य हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में बाल्यकाल में किडरगार्टन से लेकर विश्वविद्यालयों की उच्चतातुच्च शिक्षा तक बाह्य विषयों की विविधता एवं स्तर निरस्तान्देह अत्यन्त ऊँची चढ़ गई है। स्कूल जाने से पूर्व ही बाह्य सभ्यता भूगोल, खगोल, सामाजिक सबंध, भौतिक पदार्थों का ज्ञान आदि की प्रचुर शिक्षा मिल जाती है। फिर शाला जाना आरम्भ होने पर इन सब विषयों का 'अधिक्वाधिक' ज्ञान बढ़ने के साथ-साथ बुद्धि की वृद्धि हेतु गणित, बीज गणित, रेखा गणित तथा सामान्य ज्ञान, विज्ञान और समाज शास्त्र आदि अनेक विषय विभिन्न परीक्षाओं में पाठ्यक्रम में रखे जाते हैं। तत्पश्चात् कला, विज्ञान आदि सभ्यताओं में साहित्य, संगीत इतिहास, मनोविज्ञान, धर्म-दर्शन, अर्थ-शास्त्र अथवा जीवन शास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, भू-गर्भ शास्त्र आदि किसी भी विषय का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने हेतु परमोच्च शैक्षणिक स्तर के पाठ्यक्रम एम० ए०, पी-एच० डी० आदिके निर्धारित होते हैं, अथवा मैट्रिकल विद्याओं को सीखकर मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करने को तत्पर है परन्तु इतना बाह्य ज्ञान का भण्डार मस्तिष्क में भरकर भी, प्रचुर धन एवं जीवन का अमूल्य काल जानाजान में व्यय करके भी क्या आज का शिक्षित मनुष्य सुखी है? यह एक प्रश्न-चिह्न बनकर रह जाता है। इस विद्या के सहारे जिन मुट्ठी-भर लोगों को जीविका कमाने का साधन नीकरी अथवा अन्य व्यवसाय मिल जाता है, भौतिक दृष्टि से आराम से रह लेते हैं, किन्तु उन्हें भी सच्ची सुख-शान्ति थोड़े ही मिल पाती है।

गुण का साधन आन्तरिक शान्ति एवं मानव भाग्य की आन्तरिक एवता को समझे बिना जीवन-यात्रा के प्रति प्रेम, करुणा, सेवा के भाव जागृत नहीं हो पाते। पारिवारिक और सामाजिक क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग तथा मैत्री भाव विकसित नहीं होना—फलस्वरूप स्वायंपरता एवं एक-दूसरे के प्रति अत्याचार और आतंकपूर्ण व्यवहार की बढ़ावा मिलता रहता है, जो क्लेशमय वातावरण को जन्म देकर चारों ओर अशान्ति का प्रसार करता है। यह है आधुनिक शिक्षण-प्रशिक्षण का फल, जिसके कारण देश भर में भौतिक विकास सम्बन्धी प्रचुर शिक्षा उपलब्धियां हुई हैं, अहिसक वृत्तियों का बोलबाला है मानवता अज्ञानता के आवरण से मुक्त छिपाकर ज्ञान के किंचित आलोक से प्रकाशमान स्थलो, सन्तो के आश्रमों में और विद्वज्जनों के प्रकोष्ठा में जा बैठी हो, जहाँ कहीं मानव जीवन के लक्ष्य और कर्तव्य-अकर्तव्य सम्बन्धी विषयों की चर्चा होती है और त्रस्त मानवता के दुखों के निवारण, दया, कर्म और दान के कृत्य होते हैं।

स्वामी कृष्णानन्द के शब्दों में, 'शैक्षणिक दृष्टि से परमोच्च डिग्रियां प्राप्ति के सभी आधुनिक तथा कथित शिक्षित युवक सुखी नहीं, फिर इस उच्च शिक्षा

और उच्चातिउच्च डिग्रियो का क्या मूल्य ? ज्ञान को शक्ति माना जाता है, ज्ञान को गुण है तथा भारतीय दर्शन में ज्ञान परमानन्द है'—परन्तु क्या आधुनिक ज्ञान-वद्या प्राप्त जन शक्ति-सम्पन्न है, क्या वे गुणी हैं, क्या वे आनन्दस्वरूप हैं ? नहीं ! 'म देखते हैं कि दुनिया में शक्ति है राजनैतिक सत्ताधारी जनों में अथवा पूजीपति निका में । गुणसम्पन्न, ज्ञानपूर्ण लोग निर्धन होते हैं । चाहे वे 'सादा जीवन उच्च विचार' नीति को अपना कर निर्धनता स्वतः बरण करें सन्त महात्मा आदि । यथा परिस्थितियों वश निर्धन रहना पड़े । बात एक ही है—प्राचीन आश्रम-यबस्था में गृहस्थकर्मा जन ज्ञान प्रदान ऋषि-मुनि, सन्त-महात्माओं का पालन रना और भूखे-नंगे को भोजन वस्त्र देना अपना आश्रम-धर्म मानते थे और इस कार की दान-वृत्ति उनके कर्तव्यों का अंग बनी हुई थी । आज जो गृहस्थ धनी, ानी लोग दया-धर्म और यज्ञ दान इत्यादि करते हैं वे भी सामान्यतः यज्ञ कीर्ति की कामना अथवा पुण्य मानकर करते हैं । यज्ञ-दान आदि कर्म करने से मानो वे वर्ग के अधिकारी बन जाएँ । आशय यह है कि कर्तव्य कर्म करने में भी यह ाव जागृत रहता है ।

श्री अरविन्द आश्रम की माताजी ने कहा है पूर्ण शिक्षा के पांच प्रधान अंग

भौतिक, प्राणिक, मानसिक, आतरात्मिक और आध्यात्मिक ।

सामान्यतया ये सभी पहलू व्यक्ति के विकास के अनुसार एक के बाद एक काशित होते हैं । परन्तु उनमें से उपेक्षा किसी की नहीं होनी चाहिए । सभी हलुओं को परस्पर एक-दूसरे को पूर्ण बनाते हुए विवसित होते रहना चाहिए—भी व्यक्ति जीवन के अंत तक अपनी ईश्वर प्रदत्त अनन्त क्षमताओं को प्रकाश-ान करता हुआ जीवन की सार्थकता प्राप्त कर सकेगा ।

शिक्षा के भौतिक स्तर में शरीर की शिक्षा आती है । शरीर की क्रियाओं को नियमित और नियमित रखकर सभी अंगों के साथ क्रियाओं का प्रणालीबद्ध ामजस्य स्थापित करने से शरीर का समुचित विकास होगा और यदि शरीर में कोई दोष अथवा विकृति हो तो सतर्कतापूर्वक उसे सुधारना होगा । फिर शरीर लिए आवश्यक समुचित और सतुलित भोजन मवधी शिक्षा प्राप्त करके शरीर को सुसंगठित और स्वस्थ बनाया जा सकता है । शरीर को आवश्यकतानुसार ऋश्राम देन के लिए अवस्थानुसार व्यवस्था आवश्यक है । ये सारी शिक्षा निजी ाचरण और पुस्तक ज्ञान द्वारा मनुष्य को बाल्य काल से ही मिलना चाहिए— वससे वह गलत आदतों से स्वास्थ्य का हनन न करने पाये । प्राणिक शिक्षा में ल, शक्ति, सामर्थ्य, उरसाह और क्रियाशीलता निहित हैं । इस दिशा की ओर हत कम लोगों का ध्यान जाता है और उस दिशा में मनुष्य को शिक्षित करना स्यन्न कठिन कार्य है । इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे भीतर सहन-

शीलता, अध्ययनसाध और दृढ़ सकल्प होना आवश्यक है।

व्यक्ति का स्वभाव भौतिक तथा प्राणिक जीवन के नियमों के अधीन रहकर सगत साधना से गठित होता है। अतः यह आवश्यक है कि बच्चे की प्राणिक शिक्षा उसके मनोविज्ञान के आधार पर यथासम्भव शीघ्र आरम्भ की जाये। ज्यों ही वह अपनी इन्द्रियों का व्यवहार करने योग्य हो त्यों ही शिक्षण आरम्भ होने से बालक बहुत-सी बुरी आदतों से बचा रहकर हानिकारक प्रभावों को दूर कर सकेगा। इन्द्रियों को इस प्रकार सुशिक्षित किया जा सकता है कि वे अपनी क्रियाओं में निर्दोषता लाते हुए शक्ति प्राप्त कर सकें। इन्द्रियों और उनके व्यापार को सामान्य शिक्षा के साथ ही यथाशीघ्र विवेक और जिससे जो कुछ सुन्दर और सामंजस्यपूर्ण, सरल, स्वस्थ विनियमित हो। यदि इन्द्रियों का विधिवत् और ज्ञानपूर्वक संस्कार किया जाए तो बच्चे में यदि ससर्ग दोष के कारण निवृत्त और असंस्कृत चीजें उत्पन्न हो गईं तो वे भी धीरे धीरे दूर हो सकेंगी और साथ ही वे संस्कार उसके चरित्र पर भी सुखद प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करेंगे।

बच्चों को सिखाना चाहिए कि वह सतर्क रहकर आत्मनिरीक्षण करे। अपनी प्रतिक्रियाओं तथा आवेगों और उनके कारणों को समझकर सहज प्रेरणावश उत्पन्न हुए अवसाद, निराशा और निरुत्साह आदि दुर्बलता के भावों को स्पष्ट बनकर उनका बहिष्कार करने का प्रयत्न करता रहे। इन्द्रियों पर प्रभुत्व और विजय प्राप्ति के सकल्प को दृढ़तर बनाने हेतु बालक को निरंतर उच्च कोटि के दृष्टान्तों द्वारा प्रोत्साहन देते रहना चाहिए।

मन की शिक्षा का सही रहस्य न समझने के कारण इसमें ऐसे छिद्र रह जाते हैं जो मानसिक शिक्षा को अपूर्ण और निरर्थक बना देते हैं। सामान्यतः माता-पिता और शिक्षक बच्चे के मस्तिष्क को प्रबुद्ध करने की अपेक्षा कठोर शिक्षा पद्धति के अनुसार अत्यधिक ज्ञान सामग्री (बाह्य ज्ञान) ठूसकर यह समझ लेते हैं कि मानसिक विकास का कार्य पूर्ण हो गया।

मानसिक विकास के अन्तर्गत एकाग्रता की शक्ति, सजगता, मन को व्यापक, विशाल और समृद्ध बनाने की क्षमता, उच्चतर आदर्श प्राप्ति हेतु अपने समस्त विचारों को सुसंगठित और व्यवस्थित करते हुए अनिष्टकारी विचारों का त्याग करने की क्षमता और परिपूर्ण शान्ति देने वाली अतः प्रेरणा को अधिकाधिक पूर्णता ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना है। शिक्षा के इन अंगों को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों के साथ अलग-अलग विधियों को व्यवहार में लाया जा सकता है। मानसिक क्रियाओं पर समयशीलता स्थापित करना मुख्य उपाय है। कुछ समय अपने विचारों को चुपचाप देख और सजगता से एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाये।

आंतरिक और आध्यात्मिक शिक्षा से तात्पर्य है—मनुष्य के भीतर

नही कर पाता और जीवन के यथार्थ लक्ष्य से विमुख हुआ क्षणिक स्वार्थों के वशीभूत हुआ धर्म विरुद्ध वृत्तियों को अपनाकर आसुरी वृत्तियां में फस जाता है, जैसा भगवद्वाणी में भगवान् कृष्ण ने कहा है—

“आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा ।
ईहन्ते काम भोगार्थानन्यायेनाथ सचयान् ॥
उदमय मया लब्धमिय आपस्ये मनोरथम् ।
उदमस्तीदमापि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥
असौ मया हृत शत्रु हनिष्ये चापरानपि ।
अहमेवेश्वरो भोगी सिद्धो बलवान्सुखी” ॥

अर्थात् आसुरी वृत्ति के लोग ईश्वरकी सत्ता को न मानते हुए दम्भ और मान में चूर हुए अनन्त कामनाओं के वशीभूत होकर विषय-भोगों में तत्पर कामना पूर्ति हेतु उनका मन अनेक चिन्ताओं में रहता है। भगवान् कहते हैं—इन आसुरी प्रवृत्ति के लोग आशा रूपी सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए, काम-क्रोध के परायण हुए विषय-भोगों की पूर्ति के लिए अन्यायपूर्वक धनादि अनेक पदार्थों को सग्रह करने की चेष्टा करते हैं। उनके मन में इस प्रकार की चिन्ता रहती है कि आज मुझे यह मिल गया, यह मनोरथ पूर्ण होगा और मेरे पास इतना धन है, और भी हो जायेगा आदि। मेरे द्वारा शत्रु मार दिया गया, दूसरों को मार डालूंगा। मैं स्वामी हूँ, भोगी हूँ, सिद्ध और बलवान हूँ, सुखी हूँ, ऐसे ही अनेक दम्भपूर्ण भावों से उनका चित्त भ्रान्त रहता है, मन में विक्षेप छाया रहता है।

वर्तमान युग में अधिकांश लोगों की ऐसी ही मनोवृत्ति की प्रधानता परिलक्षित हो रही है। नित्य प्रति के आसक्तपूर्ण व्यवहार, अत्याचार, चोरबाजारी और घूसखोरी आदि विविध दोष उच्चातिउच्च शिक्षित और भौतिक रूप से समृद्ध समाज में मुह बोल रहे हैं। भारत की प्रधानमंत्री प्रातः स्मरणीया श्रीमती इन्दिरा गांधी की मृणियोजित निर्मम हत्या आधुनिक युग की आसुरी वृत्ति का जाज्वल्यमान उदाहरण है।

पर ये सब क्यों? उत्तर यही मिलता है कि बालकों को प्रारम्भ से दी जाने वाली शिक्षा के मूल में ही कहीं छिद्र है।

प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली अथवा तदनुसार मन्त-महात्माओं द्वारा निर्दिष्ट यथार्थ शिक्षा के लक्ष्य को पहचानकर आज की युवा पीढ़ी को गुरु से भौतिक, घर पर माता-पिता से और विद्यालयों में शिक्षा के साथ-साथ मानसिक प्राप्ति तथा आंतरात्मिक शिक्षा मिली होती तो नैतिक अनुशासन स्वतः ही उनके जीवन में स्थापित हो जाता। प्रेम, करुणा, सेवा और मैत्रीभाव से उनके हृदय द्रवित होते। निर्भयता, मन की स्थिरता, उत्साह और साहस आदि दैवी गुणों से सम्पन्न होते तो सभी प्राणियों के साथ अपने सबधों को अथवा किसी का जीवन

समाप्त करने की भावना उनके हृदय में उत्पन्न ही नहीं होती।

सांस्कृतिक मूल्या का बहिष्कार करके विज्ञान के अनुसंधानों से उपलब्ध भौतिकवादिता मगल की विधायक नहीं हो सकता।

आन्तरिक गुणों का विकास होने पर ही ब्राह्म व्यवहार शिष्ट हागा, जिसके फलस्वरूप अनुशासन की समस्या स्वतः हल हो जाएगी। विद्यार्थी में आत्म समान की दृढ़ भावना जाग्रह होने पर उसका व्यवहार स्वतः अनुशासित हो जायेगा, क्योंकि अनुशासन भंग करने के परिणामस्वरूप मिलने वाले दण्ड एवं अन्य प्रकार की अपमानजनक स्थिति का सहने की क्षमता न होने से वह सदैव अपने व्यवहार के प्रति सतर्क बना रहगा। किसी न बर्हा—

नित्यप्रति के जीवन में समयशीलता को ही अनुशासन कहते हैं। अनुशासन बाहर से कदापि नहीं थोपा जा सकता। सम्मान एवं कर्तव्यनिष्ठा आदि गुणों के प्रादुर्भाव द्वारा भीतर से अनुशासन की उत्पत्ति होती है।

शिक्षक की योग्यता के विषय में महान् शिक्षा शास्त्री स्वामी कृष्ण ने लिखा है कि गुरु ब्रह्मचर्यं और श्रोत्रिय होता चाहिए अर्थात् ज्ञान का भण्डार हो और उसमें ज्ञान सम्प्रेषण करने की क्षमता हो।

आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षक की योग्यता को जांच का साधन भी विश्व विद्यालयों की डिग्रियाँ मात्र रह गया है। परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में जो ब्राह्म ज्ञान विभिन्न विषयों का निर्धारित होता है उस मस्तिष्क में भरकर उच्च श्रेणी में भी प्रभावपूर्ण अधिकारी बनकर गुरु पद पर आसीन होने की क्षमताएँ बिरले में ही पायी जाती हैं।

आचार्य विनोबा भावे ने शिक्षक को अपनी शक्ति पहचानने का आह्वान किया है। शिक्षक की शक्ति है ज्योति, प्रकाश विचार और चिन्तन। राजसत्ता आयेगी चली जायेगी, परन्तु शिक्षकों की परम्परा चलती रहेगी। उनका कहना है कि कर्तव्य केन्द्रित आचार्य कुल हाना चाहिए। शिक्षा सरकार के अधीन न हो, शिक्षक स्वयं योजना बनाए। इतनी क्षमता और शक्ति आज शिक्षक में होना चाहिए। वेतन भी भरपूर दिया जाना चाहिए तभी शिक्षक बेफिक्र होकर कर्तव्यनिष्ठ बन सकेगा।

बालकों के लिए सर्वोत्तम अनुभवी शिक्षक होने चाहिए। बच्चे देश की महानिधि हैं। आज कम से कम वेतन पर रखे हुए अध्यापकों को हमारे सर्वोत्तम रत्न सौंप दिए जाते हैं।

अध्यापक जब यह अनुभव करें कि हमारी स्वयं शक्ति है तो वे अपने कर्तव्यों का गम्भीरता से चिन्तन करेंगे अपने आचरण में नैतिकता उद्भूत करने का संगठनों द्वारा सामूहिक प्रयत्न करेंगे। आज शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक आवश्यकता नैतिकता के विकास और कर्तव्यनिष्ठा की है जो अध्यापक के स्वयं

निरीक्षण और निजी प्रयासों से ही सम्भव हो सकता है। भय अथवा दण्ड नीति से नैतिकता और कर्तव्यपरायणता थोपी नहीं जा सकती। अन्य चेतना जागृत होने पर ही आत्म-निरीक्षण और आत्म-सुधार की अन्त प्रेरणा होती है। आत्म-चेतना अपने ऊपर दायित्व पर होती है अतः महर्षि विनावा को आचार्य कुल की योजना की क्रियान्विति से यह मनोवैज्ञानिक तथ्य मुलभ लगता है कि शिक्षा सरकार और घनिकों के आश्रय में न रखकर स्वयं शिक्षकों द्वारा नियोजित हो। शिक्षकों पर केवल ज्ञानियों का अवुश हो।

लेखिका का निजी अनुभव है कि सड़को वं स्तानकोत्तर महाविद्यालय का प्रशासन सम्हालने में विभिन्न विभागीय अध्यक्ष प्राचार्यों का शिक्षण स्तर ऊचा उठाने, अनुशासन सुधारने एवं अतिरिक्त प्रवृत्तियों के संचालन का दायित्व देते हैं। उन्होंने अत्यन्त उत्साहपूर्वक चिन्तनशीलता से अपने दायित्व को सम्हाल कर अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में प्रशासनीय कार्य कर दिखाया। बल्कि युवा पीढ़ी छात्रों में भी यह पाया गया कि जो विद्यार्थी अत्यन्त दुष्ट माने जाते थे उनके नेतृत्व में विभिन्न उपसमितियाँ निर्मित करन से उन्होंने अनुशासन स्थापन एवं प्रवृत्तियों के संचालन में प्रशासक को सराहनीय सहयोग दिया, जिससे दो वर्षों के भीतर महाविद्यालय का शैक्षणिक स्तर ऊचा उठकर चार स्नातकोत्तर विभागों में विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक प्राप्त किये। अतिरिक्त प्रवृत्तियाँ अनुशासित एवं शोचनीय ढंग से सम्पन्न हुईं तथा सब प्रकार महाविद्यालय का विकास हो सका। आशय यह है कि स्वतंत्र चिन्तन से ही मनुष्य में आत्म-सुधार और कर्तव्यनिष्ठा का विकास होना एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। शिवानन्द आर्यम ऋषिवेश ने परमाध्यक्ष योगिराज स्वामी चिदानन्द जी ने बीकानेर में आयोजित एक शिक्षक संगोष्ठी में शिक्षक के प्रति अपने सम्माननीय भाव व्यक्त करते हुए कहा था कि चार्वाक की ध्योरी 'ऋण कृत्वा घृत पिवेत्' के अनुसार हमारी सरकार को ऋण समुचित शिक्षा दे सकेगा। ऋण करके भी शिक्षक को सतुष्ट करना चाहिए तभी वह कर्तव्यनिष्ठ बनेगा। विनोबा जी का कथन है कि 'आज शिक्षक का धर्म रथ नीचे गिर गया है, वह भूमि के ऊपर होना चाहिए—परन्तु मुक्ति का सीधा-सादा उपाय है—अपने को पहचानो। जिसने अपने को पहचान लिया वह तत्क्षण एक नया मानव बन गया। दृष्टि आ गई तो सृष्टि बदल गई' इसलिए दृढ संकल्प द्वारा शिक्षकों को खड़ा करना आवश्यक है। सबके सम्मिलित प्रयास से ही भारत की समस्याओं का परिहार होगा। शिक्षक वर्ग अपनी शक्ति को पहचानकर ज्योति-प्रकाश और ज्ञान का उद्घाटन करें।

शिक्षकों पर नैतिक प्रभाव की पूर्ण जिम्मेवारी है। उनमें यह आत्म विश्वास प्रकट होना चाहिए कि लॉ एण्ड आर्डर स्थापित करने के लिए पुलिस या मिलिट्री शक्ति की आवश्यकता नहीं। नैतिक प्रभाव में भी शिक्षक का प्रभाव नहीं पड़ता

तो मानव समझेगा कि इसमें कुछ कमी है। जिस प्रकार अधिक् विद्यार्थी फेल होने पर शिक्षक को अयोग्य माना जाता है—वैसे ही यह भी है।'

भारत के प्रथम राष्ट्रपति सस्कृति के प्रतीक डॉ० राजन्द्रप्रसाद ने कहा था शिक्षक राष्ट्र रूपी उद्यान के माली हैं। माली उद्यान को साज सवारकर सुन्दर पुष्प उगाता है। घास-फूस काट-छाटकर पौधों को सुरक्षित ढग स बढ़ने में सहायक होता है, उसी प्रकार अध्यापक बालक की मनोभूमि से अनावश्यक बातों को निकालकर उत्तम विचारों के बीज बोकर सुन्दरतम पुष्पा के विकास हेतु प्रतीक्षा करता हुआ आशा करता है कि उनके शिष्यों के कार्यों एवं विचारों की सुगंध चारों ओर प्रसारित होगी प्राचीन भारतीय सस्कृति में उत्तम सस्कार प्राप्त किए हुए समाज रूपी वृक्ष की जड़ों में सस्कारों की खाद देने वाले ऐसे ही शिक्षकों के कारण इस देश की सस्कृति आज भी विश्व में सम्माननीय बनी हुई है।

पाश्चात्य विद्वान लागिनुस न कहा है—

प्रतिभा का ह्रास या विकास पराधीनता अथवा स्वाधीनता के कारण नहीं बरन समाज के नैतिक स्तर के उत्थान-पतन के कारण होता है। राष्ट्र के स्वतंत्र होने पर भी हमारा नैतिक स्तर निम्नतर जा रहा है। उसे ऊपर की ओर ले जाने का प्रयास हमारी शिक्षा प्रणाली का परम कर्तव्य होना चाहिए, तभी हमारे स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक अपनी प्रतिभाओं के विकास द्वारा देश का सम्पन्न व सुखी बनाकर स्वर्गीय सुख की वर्षा करने में समर्थ होंगे।

बालक को छोटी अवस्था से ही सुसस्कारित, सही दिशा में शिक्षा मिल तो उत्तम चरित्र निर्माण हो।

प्रथम गुरु मा होती है—चतुर्दिक वातावरण और खेल खिलाने से प्रभावित होता है। बालक को प्राग्भ से ऐमा प्रशिक्षण मिले कि वह सही अवलोचन करे। बुद्धि की कुशाग्रता का समुचित उपयोग करे, और सही भावाभिव्यक्ति की क्षमता विकसित की जावे।

विद्यार्थी जीवन व प्रारम्भ से ही बालक का वृद्धा के मार्ग-दर्शन में सगठन बनाने विभाजन करने आदि का अभ्यास पढना चाहिए जिससे मिल-जुलकर काम करने की क्षमता उत्पन्न हो और सामाजिक जीवन सस्कार निमित्त हो। अन्तरात्मा के पूर्ण जागरण के लिए बलशाली स्वस्थ शरीर की बड़ी महत्ता है। अतः व्यायाम प्रशिक्षण और स्वास्थ्य प्रदायक भोजन हो। शारीरिक स्वास्थ्य पर ही समुचित बुद्धि का विनाश आधारित है।

बालक की रुचि एवं प्रवृत्ति को समझकर मनोवैज्ञानिक ढग स व्यवहार द्वारा होने में योग्य मिलता है। इस सार प्रशिक्षण में प्रेम, करुणा और माधुर्य का अधिक् प्रभाव होता है—डाट-फटकार और दण्डनीति से बालक की प्राकृतिक प्रतिभाएं कुम्हला जाती हैं। शिक्षक और अभिभावक के आचरण द्वारा अधिक्

प्रशिक्षण मिलता है।

प्राचीन भारतीय शिक्षा की गुरुकुल पद्धति में ज्ञाननिष्ठा और श्रमनिष्ठा का समन्वय भी था। विद्यार्थी गुरुओं से ज्ञानार्जन करने के साथ-साथ श्रद्धा-भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करते थे। यज्ञ हवन के लिए लकड़ियाँ लाते और कुछ समय आश्रम के पशुओं को पालने में लगते थे। इस प्रकार उन्हें शारीरिक श्रम करने का अभ्यास बना रहता था। वर्तमान युग में विद्यार्थी केवल विभागीय कामों में लगे रहते हैं। शारीरिक श्रम के कामों की प्रतिष्ठा से हल्का समझते हैं। श्रम की प्रतिष्ठा को नहीं पहचानते जिसके फलस्वरूप देश में उत्पादन कम होने से भुखमरी फैल रही है। लोग नौकरी की तरफ भाग रहे हैं। नौकरी चाहने वाले भी चाहते हैं कि ऐसा काम हो जिसमें श्रम न करना पड़े—कारखानों में जो काम करते हैं वह अनिच्छा से या विवशतावश। विनोबा जी ने ज्ञाननिष्ठा और श्रमनिष्ठा के समन्वय पर बल देने हुए कहा है प्राचीन काल से यह आदर्श चला आ रहा है कि श्रमनिष्ठा और ज्ञाननिष्ठा इन दोनों शक्तियों का जीवन में उत्तम समन्वय और सुसंयोग होना चाहिए तभी शिक्षा भी उत्तम बनेगी और खेती भी उत्तम होगी। वेद में ऋषि अगस्त्य का वर्णन आता है—

अगस्त्यं खनभानं खनित्रं

उभा वर्णो ऋषिरूपं पुषोय

अर्थात् कुदाली लेकर खोदता रहा और उस ऋषि उग्र ने दोनों वर्णों का पोषण किया—एक श्रमनिष्ठ श्रम प्रधान और दूसरा ज्ञान निष्ठा प्रधान वर्ण।

तात्पर्य है कि जो श्रम प्रधान है वह चार घंटे खेती और दो घंटे ज्ञानार्जन करें और ज्ञान प्रधान है वह तीन घंटे खेती और चार घंटे ज्ञानार्जन करे। और जो चार वर्ण हैं—चारों के कार्य में इसी प्रकार श्रम का विभाजन होना चाहिए। कोई भी एक वर्ण बिना श्रम रहे। यह अभ्यास शिक्षा की प्रणाली में पाठ्यक्रम के साथ होने से ही पड़ सकता है।

भारतीय ज्ञान परम्परा की सर्वश्रेष्ठ देन है ब्रह्मविद्या। इसका अर्थ है कि हम सब ब्रह्म का स्वरूप हैं। हम सब एक ही आत्मा हैं। आत्मा की एकता पर यह विद्या आधारित है। अपने सही स्वरूप ब्रह्मत्व को पहचानकर शिक्षक में ज्ञान का प्रकाश आत्मबल और ओजस्विता प्रकट होगी और आत्मा की एकता को समझने से विद्यार्थियों के प्रति प्रेम, करुणा, वात्सल्य भाव उदय होगा, आत्मभाव से उन्हें यथार्थ जीवन निर्माणकारी शिक्षा देकर चतुर्दिक् विकास करने हेतु स्वतः प्रेरणा होगी।

ब्रह्म विद्या के आधार पर प्रारम्भ से भारत बना था। वह शिक्षकों ने ही बताया था जो ब्रह्मज्ञानी थे। आज उनमें से कुछ के नाम-मात्र शेष हैं परन्तु उनकी परम्परा में होने वाले रामानन्द और शंकराचार्य ने सारे भारत में

धूम-धूमकर अपने विचारों का प्रचार किया। जिसके फलस्वरूप देश में प्राचीन आदिवालों से सनातन धर्म ने वेदान्त के नाम से मानव मन पर आधिपत्य किया।

तक्षशिला और नालन्दा प्राचीन भारत में प्रमुख शिक्षा केन्द्र थे। ऐतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध है कि ईसा की १०००-६०० तक तक्षशिला प्रमुख केन्द्र बन चुका था। यहाँ वेदों और अष्टादश पुराणों के अतिरिक्त विविध शिल्पों का अध्यापन भी कराया जाता था। कहा जाता है कि सस्कृत के निष्णात वैयाकरण-आचार्य पाणिनि सुप्रसिद्ध वैद्य जीवक एवं अर्थशास्त्र के अमर प्रणेता चाणक्य इसी विश्व-विद्यालय में छात्र थे। महारमा बुद्ध के समसामयिक आश्रय यहाँ के प्रकाण्ड आचार्य थे। कई विदेशी यूनानी और चीनी यात्रियों ने यहाँ की भूरि-भूरि प्रशंसा की है।^१

जातकों में तक्षशिला विश्वविद्यालय का विस्तृत वर्णन है।

पाचवीं शताब्दी ईसवी के पश्चात् नालन्दा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केन्द्र बन गया। चीनी यात्री भुवानच्चाह (जो ह्वेनच्चाह नाम से प्रसिद्ध हुआ) के अनुसार मगोलिया और चीन के हजारों विद्यार्थी ज्ञान वृद्धि हेतु आते थे। एक अन्य यात्री ने इस मस्था में १० हजार विद्यार्थियों का उल्लेख किया है जो विदेशों से अध्ययन के लिए नालन्दा विश्वविद्यालय में आते थे। भारत का महान शासन हर्षवर्धन विद्वानों का बड़ा आदर करता था। निष्णात विद्वान विश्वविद्यालय के विशाल भवनों में प्रतिदिन भाषण करते थे, जिसमें समस्त विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य थी।

यह विश्वविद्यालय गुप्तकालीन राजाओं के बाल में स्थापित हुआ था—यहाँ का शिक्षा का मानदण्ड अति उच्च था और विभिन्न सक्तियों में प्रवेश के नियम भी अति कठोर थे। आचार्य पद के लिए तो वाद-विवाद और शास्त्रार्थ करना होता था^२ तभी नालन्दा के शिक्षक मेधा एवं प्रज्ञा की दृष्टि से विलक्षण तथा अप्रतिहत थे।

प्राचीन पाठ्यक्रम में वेदों तथा वेदान्तों को प्रमुख स्थान प्राप्त था। इसके अनिर्दिष्ट छंदशास्त्र, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, निघंटु तथा कल्यादि की शिक्षा भी दी जाती थी।

इससे प्रकट है कि प्राचीन काल में शिक्षा के क्षेत्र में भारत अत्यन्त उन्नत अवस्था में था—जिसके फलस्वरूप इस भूमि पर पाणिनि जैसे वैयाकरण जीवक जैसे शल्य चिकित्सक, चाणक्य जैसे अर्थशास्त्र के रूप में राजनीतिक चिन्तन करने

१ श्री सुभाषचन्द्र बोस के निबन्ध से साभार।

२ सत दिनोवा भावे ने शिक्षा सबधी विचार प्रकट करत हुए लिखा है कि शिक्षक की योग्यता आकने के लिए विश्वविद्यालयी डिग्रिया पर्याप्त नहीं उनकी परीक्षा होनी चाहिए।

शिक्षाशास्त्रियों को ध्यान रखना है कि विद्यार्थी एक यन्त्र नहीं है जो मात्र बाह्य दबाव से चालू हो सकता है। विद्यार्थी एक जीवित प्राण सत्ता है, जिसमें बाहरी इच्छाएँ और आन्तरिक आकांक्षाएँ हैं—शिक्षा के द्वारा उन्हें समुचित रूप से ढालना होगा। व्यक्ति और समष्टि प्राणिक रूप से सम्बन्धित यात्रिक रूप से जुड़े हुए नहीं।¹

विद्यार्थी भावी राष्ट्र के निर्माता हैं। उनका जीवन महान दायित्व को वहन करने कि तैयारी रूप में होना चाहिए—विद्यार्थियों को इस बात की चेतना हो और शिक्षण संस्थाओं का वातावरण विद्यार्थियों के लिए प्रेम, सहानुभूति, सेवा, अनुशासन सस्कृति और सहजीवन की भावनाओं से परिपूर्ण बनाया जावे। युवा पीढ़ी के सांस्कृतिक पुनरुत्थान होने का आशय है कि सम्पूर्ण राष्ट्रों का सुधार।

शिक्षा का आदर्श मानव निर्माण और चरित्र का निर्माण है। बिना चरित्र निर्माण के शिक्षा का कोई अर्थ नहीं। मानव जीवन के महत्वपूर्ण पक्ष की उपेक्षा करने वाली शिक्षा व्यर्थ है। शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व का विवास साहस, नियमितता और उत्साह आदि गुणों की उत्पत्ति है और शिष्टता एवं अनुशासित जीवन भी।

विद्यार्थी और शिक्षकों का ससर्ग प्राचीन काल के गुरुकुलों की भाँति समीपता का होने से गुरु के गुणों को ग्रहण करने का अवसर मिलता है। गुरु शिष्य से स्नेह सम्बन्ध स्थापित होने से गुरु यथार्थ रूप में शिष्य का हित चिन्तक बनकर उसके चतुर्दिक विकास हेतु प्रयत्नशील होता है। वह सच्ची शिक्षा प्रदान कर सकता है।

शिवानन्द आश्रम के महासचिव स्वामी कृष्णानन्द ने गम्भीर मनोवैज्ञानिक चिन्तन के आधार पर शिक्षा संबंधी विचार अभिव्यक्त करते हुए आदर्श हेतु उपयुक्त पाठ्यक्रम की रूप-रेखा प्रस्तुत करने के साथ-साथ शिक्षक और शिष्य के संबंधों को भी इंगित किया है। उनका कहना है कि, 'अध्यापक अथवा प्रोफेसर और विद्यार्थी में पवित्र पारस्परिक संबंधों की स्थापना करनी है, जिससे सम्पूर्ण संस्था एक समान लक्ष्य के लिए समर्पित पावन संस्थान बन जाए।

प्राचीन भारत परम्परा से आय हुए विचार, शिक्षा प्रणाली आज भी हमारे देश को विषम परिस्थितियों से उबारकर मानव समाज को यथार्थ सुख-शान्ति की ओर अग्रसर करने में सहायक हो सकते हैं।

सारांश यह है कि मनुष्य के भीतर निहित पूर्णता के प्रकटीकरण का नाम शिक्षा है—शिक्षा का लक्ष्य है व्यक्ति के सीमित दायरे को विस्तार देकर सार्वभौमिक बनाने वाले ज्ञान से जनमानस को प्रकाशित करना, जिसके बल से मानव अपनी निम्न प्रकृति से ऊँचा उठकर सामाजिक व्यवस्था को सुधार सके।

¹ परम विचारक स्वामी विद्यानन्द के शब्द शिक्षा के स्वरूप को एक वाक्य में

व्यक्त करते हैं 'Education is diving in and spreading out' अर्थात् अन्तर्मनस में डुबकी लगाकर दिव्यत्व जागृत करके और बाह्य जगत् में प्रकृति-वैभव का ज्ञान प्राप्त करना। दोनों क्रियाओं का नाम शिक्षा है। प्राचीन भारत की शिक्षा का यही स्वरूप रहा है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अन्तर्मन की, पूर्णता की ओर ध्यान न देकर उपेक्षा करने केवल बाह्य सामग्री को ही विद्यार्थी के मस्तिष्क में ठूसना शिक्षा का ध्येय रह गया है। इसी कारण यह शिक्षा मानव को पूर्णता से वंचित रखती हुई सुख का साधन नहीं बन पा रही है।

उपसंहार

जब किसी विषय में मनुष्य के मन में निष्पक्ष भाव से चिन्तन चलता है तब उस क्षेत्र की उपलब्धियों, सफलताओं अथवा विफलताओं का भान होता है। दीर्घ-कालीन अंग्रेजों के आतंकपूर्ण शासन में रहकर भारतीय जन-मानस में शासकों के प्रभुत्व से या तो हीनता की भावना घर कर गयी अथवा कुण्डों के उत्पन्न होने से अपनी प्रतिभा लुप्त होने लगी—जिसके फलस्वरूप विदेशी सत्ता के प्रशासक गण अपनी उपलब्धियों की उपेक्षा करते हुए विदेशी सभ्यता के उपासक बन गये और विश्व भर में विभिन्न क्षेत्रों में हुए विकास में निहित भारतीय सस्कृति के सत्त्वा की ओर उनका ध्यान तक नहीं गया। परम विचारक एवं सस्कृति के सच्चे पुजारी योगी अरविन्द जैसे देश-भक्तों का ध्यान इस ओर गया और उन्होंने आदि ग्रन्थ, वेदों से लेकर भारतीय सस्कृति की विभिन्न क्षेत्रीय उपलब्धियों को प्रकाशमान किया। उनसे पूर्व युगपुरुरूप स्वामी विवेकानन्द विश्व भर में भारतीय अध्यात्म निधि का डंका बजाकर जनमानस को चमत्कृत कर चुके थे। महर्षि अरविन्द ने विदेशी शासन के आतंक और ताड़नाओं से पीड़ित होकर व्यावहारिक जीवन में साम्प्रतिक उपलब्धियों की महत्ता स्थापित करते हुए जनमानस में चेतना जागृत की और अनेक सस्कृति-प्रेमी विद्वान इस दिशा में अनुसंधानरत हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख इस निबन्ध में भी हुआ है।

जब हम किसी देश या जाति के गणितशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा विज्ञान अथवा कला सम्बन्धी ज्ञान की चर्चा करते हैं तो हमारा ध्यान उसके शिष्ट लोगों द्वारा हुई तत्सम्बन्धी उपलब्धियों पर केन्द्रित होता है, यही बात जाति विशेष की सौंदर्य-चेतना, नीति-चेतना, धर्म-चेतना आदि पर लागू होती है। वस्तुतः सस्कृति जीवन के महत्त्वपूर्ण एवं सार्थक रूपों की आत्म-चेतना है। उसमें हमारी सस्कृति की झलक होती है। आदिकाल से हमारे लिए जो लोक-काव्य और दर्शन रचते आए हैं, चित्र और मूर्ति बनाते आये हैं, वे हमारी सस्कृति के रचयिता हैं। सस्कृति के उपकरण हमारे पुस्तकालय और संग्रहालय, नाटक-शाला और सिनेमागृह ही नहीं बल्कि हमारे राजनीतिक और आर्थिक संगठन भी होते हैं। क्योंकि उन पर भी हमारी रुचि और चरित्र की छाप लगी होती है। सांस्कृतिक उत्कर्ष के प्रतिमान एक विशेष ढंग से जातीय चेतना में रहते हैं और वे उसकी सम्पत्ति होते हैं। मनुष्य अपने भौतिक अस्तित्व से भिन्न एक ऐसे आत्म

की सृष्टि करता है जिसकी जिन्दगी उसके भौतिक शरीरो पर नहीं रहती एव जिसका इतिहास विभिन्न भौतिक शरीरो के इतिहासो से अलग रहकर विवसित होता है। यही प्रतीक निर्मित 'आत्म' जातीय चेतना के नाम से अभिहित होता है, जिसके अन्तर्गत वे सब चीजें आती हैं जिनका समावेश काव्य, शास्त्र, धर्म और दर्शन आदि में होता है।

हिन्दू सस्कृति भारत की प्रतिनिधि सस्कृति मानी जाती है। कारण कि मानव जीवन के अनेक पहलुओ का जितना विविध एव व्यापक विवरण हिन्दू धर्मशास्त्रो मे मिलता है वैसा अन्यत्र नहीं। ईसाई तथा मुस्लिम आदि सस्कृतियो की उच्चतम अभिव्यक्तिया भारत-भूमि पर नहीं हुईं। हा बौद्ध, जैन एव सिख धर्मो से सम्बन्धित सस्कृतिया हमारे देश मे जन्मी और पनपी परन्तु उनके अहिंसा आदि मूल तत्वो से सम्बन्धित मूल्यवान शिक्षाओं को हिन्दू सस्कृति ने बहुत कुछ आत्मसात कर लिया। इस प्रकार हिन्दू सस्कृति की विविधता तथा समन्वय वृत्ति के फलस्वरूप इस देश मे इसका जितना सर्वांगीण विकास हुआ ऐसा किसी का नहीं हो सका। रामायण, महाभारत जैसे जातीय महाकाव्य तथा कालिदास, भारवि, माघ, भास और भवभूति आदि के समकक्ष महाकवि एव नाटककार अन्य किसी जाति या धर्म मे उद्भूत नहीं हुए।

लोक-जीवन से सम्बद्ध सौंदर्य-बोध तथा भौतिक आदर्शो के सम्बन्ध मे अन्य धर्म तथा जातिया बहुत कुछ हिन्दू सस्कृति से ही प्रभावित रही।

घोषी अरविन्द ने—'Foundation of Indian Culture' शीर्षक महान ग्रन्थ का उपसंहार करते हुए लिखा है कि मैंने जो सिद्धान्त निश्चित किये हैं वे अपनी प्रकृति भावना और आदर्शो आदि के प्रति आस्था एव बाहरी दुनिया की वर्तमान परिस्थितियो मे अपने को ढालने की आवश्यकता के फलस्वरूप तो हैं ही, साथ ही बाहरी प्रभावो का भी नितान्त बहिष्कार नहीं किया जा सकता। इसलिए उन तत्वो को भी यथोचित रूप मे अपनी सस्कृति मे समन्वित करना आवश्यक है।

भारतीय धर्म ग्रन्थो की सराहना करते हुए एव ईसाई मिशनरी सर जॉन बूड रीफ ने ता यहा तक कहा है कि यूरोप के उच्च दार्शनिक चिन्तन का आधार भारतीय ब्राह्मण ग्रन्थ हैं और यह भी कहा है कि समस्त बौद्धिक समस्याओ के आधुनिक पद्धति के हल पूर्व में पहले ही षोच लिये गये थे।

अपनी महामहिम सस्कृति की महत्ता से विश्वस्त होकर वर्तमान परिस्थितियो मे भी सस्कृति के तत्वों के पुनर्जागरण की प्रेरणा युवा पीढी को देने के लिए यहा भारतीय सस्कृति की सर्वजनीन शक्ति से चमत्कृत दो पाश्चात्य विद्वानो के उद्गार उल्लेखनीय हैं—मैकमूलर साहब अपनी पुस्तक 'India what cannot teach us, मे लिखते हैं—'If I were to ask myself from what literature we

here in Europe May I draw that corrective which is most wanted in order to make our life more perfect, more comprehensive more universal in fact more human, a life not for this life only, but a transfigure and eternal life, I should point to India'

पाश्चात्य देशों को वेद वेदान्त का परिचय जिसके कारण प्रधानतया प्राप्त हुआ, उन जर्मनी के महापंडित शोपनहार का कहना है—

'Access to the Vedas, the greatest privilege this century may claim over all previous centuries, in the whole world, there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanishads, I has been the solace of my life . it will be the solace of my death.'

स्वामी ईश्वरानन्द कहते हैं—इस विदेशी विद्वान को जीवन-मृत्यु में सबल देने वाला हमारा शास्त्र भारतीय तरुणों के आत्म-विश्वास एवं जीवन सफलता के आश्वासन द्वारा विपाद (Frustration) रूपी विप से रक्षा करेगा—इसमें सन्देह नहीं ।

केवल दर्शन और उच्चकोटि के चिन्तन के सम्बन्ध में ही विदेशी विद्वानों ने भारतीय सस्कृति से प्रेरणा लेने के भाव प्रकट नहीं किये हैं—बल्कि यूरोपीय कला भी अपने पुराने ढंगों से हटकर पौराणिक कला के रूप और भावों को अपना रही है । भारतीय कला की व्यापक सराहना इसका प्रमाण है । काव्य के क्षेत्र में विश्वकवि टैगोर को श्रद्धाति सर्वविदित है—भारतीय, बौद्ध और सूफी कवियों की समानता में कदाचित् ही कोई कवि विश्व-भर में इनसे पहले हुए हो । श्री अरविन्द ने कहा है—जितना ही नवीन सत्य के अन्वेषक भारत को अपना आध्यात्मिक घर बनाते जा रहे हैं उतना ही वे अपनी प्रेरणा का स्रोत भारत को मान रहे हैं अथवा यों कहे कि वे यहाँ के प्रकाश को स्वीकारते हैं और उससे प्रभावित होते हैं ।

'श्रद्धा भक्ति ध्यान योगादवेहि' उस ब्रह्म को श्रद्धा-भक्ति-ध्यान-साधनात्मक योग मार्ग से प्राप्त करो । यह सूत्र वाक्य वर्तमान युग में भी उतना ही सार्थक है । आधुनिक Technology के युग में जीवन निर्वाह पद्धतियों में जो परिवर्तन आया हुआ है उसके अनुसार विद्यार्थियों को केवल समाचारों (General knowledge) का सचय मात्र कराया जाता है । जीवन यापन मात्र द्रव्य-साधना न होकर आत्म-साधना बने । इसके लिए तरुणों को अपनी साधारण शिक्षा के अतिरिक्त भारतीय शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा—इसे स्वाध्याय कहते हैं—वेदों में हमका ब्रह्म महत्त्व है—'स्वाध्यायान्मा प्रथम' ।

हमारी अपनी शास्त्र-विषयक अनभिज्ञता है—इस कमी की पूर्ति हेतु हमें शास्त्रों में श्रद्धा-रुचिपूर्वक सेवन एवं गहन अध्ययन आवश्यक है। श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, योग का शाश्वत एवं सर्वप्रथम विषय शास्त्र को बनाना पड़ेगा।

विषय चाहे वेदान्त हो, वास्तु-कला हो या आयुर्विज्ञान हो, हमारे सब शास्त्र, काव्य-रसमय एवं दर्शन-सम्पन्न निर्मित हुए हैं—उसी शैली में नूतन शास्त्रों का भी निर्माण होना चाहिए जिससे आधुनिक जगत् में भारत अपनी सस्कृति को अधुण रखते हुए नूतन आत्माभिव्यञ्जन में सफल हो सके।

विश्व को मान्ति देने का गुरत्व भारत को ही प्राप्त था—आज उसकी सर्वाधिक आवश्यकता है। भारत अपनी शास्त्र-निधि से ही इसकी पूर्ति कर सकता है।